

U1304

ترجمہ

آداب المریدین

مصنف

شیخ ضیاء الدین بہروردی

۲۹۷
فصل ۱
المعروف
۱۲۱

ناشر

انسٹی ٹیوٹ آف انڈیوڈل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز

آصوب
۱۵۱

تَرْجَمَةُ
الْكَتُوبِ

آداب المریدین

مصنف

شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبد القاهر سہروردی

المتولد ۷۹۰ھ و المتوفی ۸۶۳ھ

اش
ملا محمد عبد الباسط

ناشر

انسٹی ٹیوٹ آف انڈو میڈل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز

مطبوعہ

اعجاز پرنٹنگ پریس - پریس لین - چھتہ بازار
(فون نمبر ۲۵۸۷۲) حیدرآباد ۲

★ مل کی خبر نہیں م۔ع

۲۷ فروری ۱۹۸۶ء

فہرست آداب المریدین

نشان سلسلہ	فصول و عنوانات	
	دیباجہ	
	فصل (۱)	
۱	صفات الہی	
	فصل (۲)	
۳	صفات تشابہات کے متعلق صوفیہ کا عقیدہ	۱
	فصل (۳)	
۴	قرآن کے متعلق عقیدہ	۳
	فصل (۴)	
۴	رویت باریؑ	۴
	فصل (۵)	
۵	جنت و دوزخ	۵
	فصل (۶)	
۶	خلق انحال و قضاء و قدر	۶
۷	خلافت قریش	۷
	فصل (۷)	
۸	حلال روزی کی طلب فرض ہے	۸

۹	فصل (۸) سائل متعلق ایمان	۹
۱۰	فصل (۹) کب و تجارت کے متعلق حکم	۱۰
۱۱	فصل (۱۰) فقر بہتر ہے یا غنا؟	۱۱
۱۲	فصل (۱۱) فقر کے معنی	۱۲
۱۳	فصل (۱۲) ترک معاش کب افضل ہے؟	۱۳
۱۴	فصل (۱۳) سعادت و شقاوت ازلی ہیں	۱۴
۱۵	فصل (۱۴) کراماتِ ادویا اور معجزہ کافرق	۱۵
۱۶	فصل (۱۵) بپاس کے احکام	۱۶
۱۷	فصل (۱۶) تلاوت قرآن اور شعر خوانی	۱۷
۱۸	فصل (۱۷) اور سماع کے احکام	۱۸
۲۲	فصل (۱۸) دین کے علم و عمل کے متعلق	۲۲
۲۵	فصل (۱۹) تصوف کے بارے میں صوفیہ کے اقوال	۲۵

ج

۲۰	فصل (۱۹) احکام مذہب کے بیان میں	۲۰
۲۱	فصل (۲۰) صوفیہ کی بزرگ ترین خصلتیں ان کے اخلاق ہیں	۲۱
۲۲	فصل (۲۱) مقامات	۲۲
۲۳	فصل (۲۲) احوال	۲۳
۲۴	فصل (۲۳) اختلاف مسالک میں	۲۴
۲۵	فصل (۲۴) صوفیہ کے اقوال عالم کی فضیلت کے بارے میں	۲۵
۲۶	فصل (۲۵) صوفیہ کے آداب گفتگو اور طریقہ مخاطبت کے بیان میں	۲۶
۲۷	فصل (۲۶) شطیبات	۲۷
۲۸	فصل (۲۷) مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کے ملحوظ رکھے؟	۲۸
۲۹	فصل (۲۸) مراعات نفس کے بارے میں	۲۹

۵۹	فصل (۲۹) آداب صحبت کے بیان میں	۳۰
۸۲	فصل (۳۰) آداب ملاقات کے بیان میں	۳۱
۸۶	فصل (۳۱) آداب سفر کے بیان میں	۳۲
۹۳	فصل (۳۲) سابقہ فصل کا ختمہ یا ختمہ	۳۳
۹۴	فصل (۳۳) آداب لباس میں	۳۴
۹۷	فصل (۳۴) کھانے کے آداب میں	۳۵
۱۰۴	فصل (۳۵) آداب نوم (نیند) کے بیان میں	۳۶
۱۰۷	فصل (۳۶) آداب سماع کے بیان میں	۳۷
۱۲۱	فصل (۳۷) آداب تزویج کے بیان میں	۳۸
۱۲۵	فصل (۳۸) درباہ آداب سوال	۳۹
۱۲۹	فصل (۳۹) آداب صوفیہ بحالت مرض	۴۰

۱۳۲	فصل (۴۰) حالت موت کے آداب کے بیان میں	۴۱
۱۳۷	فصل (۴۱) آداب صوفیہ بوقت آفت و مصیبت	۴۲
۱۴۴	فصل (۴۲) رخصتوں کے آداب کا بیان	۴۳

دیباچہ مترجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد ﷺ و نصرت علیہ وسلم

جس زمانہ میں راقم الحروف بہ تقریب ملازمت گلبرگہ شریف میں تھا اس وقت ذاب غوث یاہ جنگی بحیثیت صوبہ دار وہاں کار فرما تھے اور درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گھیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درستی و زیبائش و آرائش کی طرف بطور خاص متوجہ تھے۔

راقم نے ان کو توجہ دلائی کہ جہاں درگاہ کی ظاہری حالت کو درست کرنے کی جانب اس قدر روپہ صرف کیا جا رہا ہے وہاں خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تصانیف کی طبع و اشاعت پر بھی اگر کچھ رقم صرف کی جائے تو ان کی تعلیم و ارشادات سے لوگوں کو استفادہ کا موقع ملے گا!

صاحب موصوف نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور نہ صرف خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تصانیف کو جمع کرنے کی جانب توجہ فرمائی بلکہ مختلف مشائخین کے خاندانوں سے ان کے اسلاف کے ذخیرہ کتب کو جو معرض تلف میں تھا فراہم کرنے کی سعی فرمائی اور اس کام کے لئے ایک کمیٹی بنائی جس کا مقصد اس خاکسار کو نامزد کیا گیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں ایک اچھی خاصی تعداد کتابوں کی فراہم ہو گئی اور ردضہ مبارک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک

حصہ میں کتب خانہ کا باضابطہ اقتلاع کیا گیا اور خاکسار مجتہد کتابوں کی فہرست فن وار مرتب کی۔

مجھ کو بعض ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی عطا حسین صاحب مرحوم اور نواب مشوق یار جنگ بہادر کو تصوف کی کتابوں سے شغف ہے اور انہوں نے ایک محقول ذخیرہ ان کتابوں کا اپنے پاس جمع کر لیا ہے۔ جس میں حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمۃ کی تصانیف کا ذخیرہ بھی ہے۔

چنانچہ مولوی عطا حسین صاحب جب عرس کے موقع پر تشریف لائے تو ان کو اس تجویز سے واقف کرایا گیا اور وہ بخوشی اس کام میں مدد دینے کے لئے آمادہ ہو گئے اور ان کی رائے کے مطابق ترجمہ آداب المریدین کو جو خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی ایک اہم تصنیف ہے شائع کرنے کا تصفیہ کیا گیا اور درگاہ کے بجٹ سے اس کی طبع و اشاعت کے اخراجات کی منظوری دی گئی۔

”آداب المریدین“ کا ایک نہایت صحیح نسخہ جو شیخ احمد سہروردی مشہور خطاط کے ہاتھ کا لکھا ہوا والد مرحوم کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ میں نے اس کی نشاندہی کی۔ صاحب موصوف نے میرے برادر بزرگوار مولوی حسین عبد النعم صاحب مرحوم وظیفہ یاب صدر محاسب سرکار عالی سے وہ نسخہ حاصل کر کے اس کی تصحیح فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود مطبوعہ نسخہ میں صرف کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئیں بلکہ کہیں کہیں کاتب نے عربی سے ناواقفیت کی بنا پر اصل متن کو بھی سبک کر دیا۔

آج سے آٹھ دس سال قبل مجھ کو اصل کتاب آداب المریدین کے ترجمہ کا خیال ہوا اور میں نے چاہا کہ اس کو مذکورہ نسخہ سے مقابلہ کر کے اصل متن کی تصحیح کروں۔ لیکن انوس ہے کہ مجھ کو وہ نسخہ نہ مل سکا۔ تاہم میں نے حتی الامکان اپنی فہم اور استعداد کی موجب ترجمہ کرتے وقت اس کا

ح

تصحیح کی۔ باوجود اس کے کئی مقامات حل طلب رہ گئے۔
 ترجمہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو بحالت سفر شروع کر کے ۱۲ نومبر ۱۹۵۲ء کو
 ختم کیا گیا۔ لیکن ایک مدت تک دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس پر نظر ثانی
 کی نوبت نہیں آئی اس لئے اس کی اشاعت کا خیال نہیں کیا گیا۔
 اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت خواجہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کئی بار فرمایا لیکن ہر وقت جس کسی کے ہاتھ
 لگا اس نے اس کو واپس نہیں کیا۔ سب سے اخیر ترجمہ وہ ہے جس کو
 مولوی عطا حسین صاحب مرحوم نے شائع فرمایا ہے۔ ان کو اعتراف ہے
 کہ باوجود کوشش بلغ کے کئی مقامات تصحیح طلب رہ گئے ہیں۔
 مشائخ کرام کے پاس یہ کتاب بطور دستور العمل صوفیہ سمجھی جاتی ہے
 اور سلوک کے تمام ابواب کا اس میں ذکر ہے۔

مصنف کا طریقہ بیان یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید
 استدلال فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث کو پیش کرتے ہیں پھر اساطین
 صوفیہ کے اقوال سے استناد و استشہاد کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ کتاب اس زمانہ کے صوفیہ کرام کے اعتقادات اور معاشر
 اور سلوک اور اس کے آداب کا مرقع ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا
 کہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں تصوف کا کیا مفہوم تھا اور صوفیہ کا
 طریق عمل کیا تھا اور مختلف طبقات کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح
 تھا۔ راہ طریقت کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے والوں کے لئے یہ کتاب
 ایک دستور العمل ہے ہی۔ لیکن ان لوگوں کے لئے بھی جو کسی ملک اور
 طبقہ کے کلچرل اسٹڈی سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ کتاب معتد بہ مواد
 فراہم کرتی ہے۔

کتاب متعدد فصول پر تقسیم کی گئی ہے۔ لیکن ان کے عنوانات اکثر

جگہ متروک تھے۔ اس لئے مترجم نے پھر سے ان عنوانات کو قائم کیا ہے اور اس کی فہرست بھی مرتب کرائی ہے۔

جن صوفیہ کا ذکر اس کتاب میں ہے یا ان کے اقوال نقل کئے گئے ہیں ان کی فہرست بھی بصراحت سنہ مولد و وفات بہ ترتیب حروف ہجی دیدی گئی ہے۔

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کے دیباچہ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ چوتھا ترجمہ ہے جو انھوں نے تحریر فرمایا ہے۔ مولوی عطا حسین صاحب مرحوم کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اصل کتاب کی ایک عربی شرح بھی لکھی تھی۔ لیکن اب وہ مفقود ہے۔ البتہ حضرت شرف الدین یحییٰ نیری کی شرح چٹنہ اور گیا علاقہ میں بعض اصحاب کے پاس پائی جاتی ہے اور اس کو چٹنہ کے ایک مطبع طبع کرنا بھی شروع کیا تھا۔ لیکن اس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ انفس ہے کہ یہ شرح ہماری نظر سے نہیں گزری۔

حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ نے ترجمہ کے ساتھ مزید تشریح کے لئے کچھ افادات بھی تحریر فرمائیں۔ مترجم نے بقدر ضرورت ان سے استفادہ کیا ہے اور حاشیہ پر اس کا ملخص درج کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ترجمہ ان تشریحات پر بھی حاوی ہے جو حضرت نے اپنے ترجمہ میں تحریر فرمائی ہے۔ ترجمہ ہذا نہ بالکل لفظی ہے اور نہ بالکل آزاد۔ بلکہ حتی الامکان الفاظ کی رعایت کے ساتھ واضح عبارت میں مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جگہ جگہ حاشیہ میں اصطلاحات اور معنی و مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے۔

فاکسار نے اس ترجمہ کا ذکر جناب ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ و حال صدر انڈوڈل ایٹ کلچرل اسٹڈیز سے کیا تو انھوں نے سوسائٹی کی طرف سے اس کی طبع و اشاعت پر آمادگی

ی

نفاہر کی۔ اس طرح یہ کتاب منصفہ شہود پر نمودار ہو کر شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ سکی ہے۔ ورنہ خدا معلوم اور مسودات کی طرح کب تک یہ پردہ خفایں رُو پوش رہتی۔

امید ہے کہ طالبان تصوف اور سالکان راہِ طریقت اس سے استفادہ فرما کر نہ صرف راقم الحروف کو بلکہ جناب ڈاکٹر صاحب کو جو اس کی اشاعت کے باعث اور محرک ہوئے ہیں دعائے خیر سے یاد کریں گے اگر مترجم سے کہیں غلطی یا سہو ہو گیا ہو اس سے مطلع فرما کر ممنوں فرمائیں گے تاکہ اگر اس کی طبع ثنائی کی نوبت آئے تو اس کی اصلاح کی جاسکے
وما توفیقی الا باللہ علیہ نتوکل

وبہ نستعین

خاکسار

محمد عبد الباقی

اعظم پور (حیدر آباد)

۱۹۶۵ء
۲۲ اپریل

حالات مصنف کتاب

مصنف کا نام عبدالقاهر۔ کنیت ابو النجیب اور لقب ضیاء الدین ہے۔ سہرورد جو شہر زرخان کا ایک قریہ ہے وہاں ۹۰۰ھ میں پیدا ہوئے۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جہاں سے اکابر علماء فیضیاب ہو کر نکلے ہیں، علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ اس زمانہ کے اولیاء اللہ سے فیض باطنی حاصل کیا۔

مدرسہ نظامیہ میں بھی درس دیا ہے۔ اسکے بعد خود اپنے لئے بغداد میں ایک مدرسہ اور رباط قائم کی اور طالبان علم کی تربیت و تعلیم میں مصروف رہے۔ ۶۳۰ھ میں وفات پائی اور مدرسہ ہی میں دفن ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ سہروردیہ چلا ہے آپ ہی کے بھتیجے تھے۔ سلاطین آصفیہ کا سلسلہ بھی انہی سے جا کر ملتا ہے۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھئے فارسی ترجمہ آداب المریدین ”مطبوعہ مکتبہ مولوی سید عطاء حسین ضاروم“ **

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صفات الہی

صوفیہ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا مشابہ ہے وہ ان صفات سے موصوف ہے جو اس نے اپنے لئے بیان کئے اور ان ناموں سے پکارا جائے جو اس نے اپنے لئے نامزد کئے ہیں۔

وہ جسم نہیں ہے کیونکہ جسم مرکب ہوگا اور جو مرکب ہوگا وہ کسی ترکیب دیئے والے کا محتاج ہوگا اور نہ وہ جو ہر ہے کیونکہ جو ہر کے لئے متجوہ ہونا ضروری ہے بلکہ وہ ہر ایک متجز کا (کسی جگہ میں رہنے والی چیز) اور خود (جگہ) کا پیداکرنے والا ہے اور وہ نہ عرض ہے کیونکہ عرض کے لئے دو زمانے درکار ہیں اور خداے تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دو چیزوں کے ذریعہ جمع کر دیا گیا ہو یا دو چیزوں کے ذریعہ جدا کر دیا گیا ہو اور نہ اس کے اجزاء ہیں۔ نہ اس کو کوئی ذکر پریشان کرتا ہے اور نہ اس کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے۔

۱۔ ضد اس وجہ سے نہیں کہ ضد ہونے کی صورت میں مقابلہ ہوگا اور اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا اور ضد کی صورت میں دو جو تقسیم کرنا پڑے گا اور صوفیہ ایک ہی وجود کے قائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔
۲۔ یعنی کسی جگہ ہونا ضروری ہے۔

نہ عبارتوں سے اس کو بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ اشارات سے اس کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ نہ انسانی انکار اس کا احاطہ کر سکتی ہیں اور نہ میناٹیاں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارا وہم اس کی نسبت جو بھی تصور کرے یا فہم اس کو جیسا بھی سمجھے خداے تعالیٰ اس کے سوا ہے اور اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

اگر تم کہو کہ وہ ”کب تھا“ تو (یہ صحیح نہ ہوگا) کیونکہ اس کا وجود وقت سے پہلے تھا۔ اور اگر تم کہو کہ وہ ”کیسا ہے“ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات وصف سے بالاتر ہے۔ تم اس کی نسبت ”کہاں ہے“ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وجود مکانیت سے پہلے ہے۔ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کا سبب و علت ہے اور اس کی بناوٹ کے لئے کوئی علت و سبب نہیں ہے۔

اس کی ذات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ اس کے فعل کے لئے کوئی دشواری ہے اور نہ وہ کسی فعل کے لئے مُکَلَّف ہے۔

وہ انسانی عقلوں سے اسی طرح چھپا ہوا ہے جیسا کہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کیونکہ عقل اپنی جیسی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گی۔ عقل عبودیت کا آلہ ہے۔ جس کو ربوبیت پر دسترس نہیں ہے۔

اس کی ذات دوسری ذاتوں کی طرح نہیں ہے اور نہ اس کے صفات دوسری صفتوں کی طرح ہیں۔

اس کی صفت سمح کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور اس کے علم کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے (معاذ اللہ) جہل کی نفی کی گئی اور نہ اس کی قدرت کے یہ معنی ہیں کہ اس سے غجز کی نفی کی گئی۔

فصل (۲)

صفات تشابہات کے متعلق صوفیہ کا عقیدہ

صوفیہ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کلام مجید اور احادیث نبوی ﷺ میں خدا کی نسبت منہ ، ماتہ ، نفس ، سمع ، بصر کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بغیر تمثیل اور تعطیل کے بجائے خود ثابت ہے۔

جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے (لیس کمثلہ شئی و هو السميع البصیر) اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سنے والا اور دیکھنے والا۔ بعض صوفیہ سے خدائے تعالیٰ کی نسبت سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا۔ اگر تم اس کی ذات کی نسبت پوچھتے ہو تو وہ ”لیس کمثلہ شئی“ (اس جیسا کوئی نہیں) اور اگر اس کی صفات کے متعلق سوال کرتے ہو تو وہ احد - صمد - لم یلد - لم یولد - لم یکن لہ کفو احد (وہ ایک ہے۔ حاجت روا ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے) اور اگر تم اس کے نام کے متعلق سوال کرتے ہو۔ تو وہ :-

”لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم“ (کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہ کھلی اور چھپی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہے اور وہ رحمن اور رحیم ہے)

ع خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ”ید اللہ فوق یدہم“ (خدا کا ماتہ ان کے ماتھوں پر ہے) نیز فرمایا (اینا تولوا فثم وجہ اللہ) (بعد صرتم رخ کرد اُدھر اللہ کا منہ ہے) نیز فرمایا ”و یحذ رکم اللہ نفسہ“ (اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے) و هو السميع البصیر (اللہ سنے والا اور دیکھنے والا)

اگر تم اس کے فعل کے متعلق سوال کرتے ہو تو وہ ”کلّ یوم
 ہوتی شان“ (وہ ہر روز ایک کام میں ہے)
 ان کا قول استواء کے متعلق وہی ہے جو مالک بن انس
 نے کہا تھا جب کہ اس کے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ استواء
 کے معنی معلوم ہیں اور اس کی کیفیت مجہول (سمجھ سے باہر) ہے
 اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے
 یہی ان کا مذہب نزول کے متعلق ہے۔

فصل (۳)

قرآن کے متعلق عقیدہ

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ
 ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ وہ ہمارے مصحفوں میں لکھا ہوا،
 اور ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے
 اس کا کلام اللہ ہونا کثابت اور تلاوت کو متعلق کے بغیر ثابت ہے
 کیونکہ احادیث میں اس طرح وارد نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے
 کہ وہ حروف اور آواز پر مشتمل ہے اس لئے اس کے متعلق خاموش
 رہنا اور بحث نہ کرنا واجب ہے۔

فصل (۴)

رویت باری

*

انہوں نے اس بات پر بھی اجماع کیا ہے کہ خدا کا دیدار

جنت میں آنکھوں سے ہوگا۔

خدا نے مینائی سے ادراک کی نفی کی ہے۔ کیونکہ وہ کیفیت و احاطہ کی موجب ہوتی تھی اور رویت کا یہ حال نہیں ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ تم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو چودھویں رات میں دیکھتے ہو اور اس میں تم کو کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ اس حدیث میں نظر کو نظر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نہ کہ منظور الیہ سے (یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا چاند کی طرح نظر آئے گا۔ بلکہ یہ کہا کہ جس طرح چودھویں رات کو تم چاند کو دیکھ کر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے ہو اسی طرح خدا کو بھی دیکھ کر کوئی شک و شبہ نہ کرو گے)

فصل (۵)

جنت و دوزخ

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت و دوزخ کے متعلق ذکر کیا ہے اس کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح لوح و قلم اور حوض اور میل صراط اور شفاعت اور میزان اور صور کے متعلق۔ نیز اس کی نسبت کہ ایک قوم کو دوزخ

علیٰ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دہا زمرہ اپنے ترجمہ میں فرماتے ہیں خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو ان آنکھوں سے دنیا میں خدا کا دیدار دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی آنکھ ظاہری آنکھ میں تبدیل و شکن ہو جاتی ہے۔

سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے نکالا جائے گا اور مرنے کے بعد مَرُودوں کو اٹھایا جائے گا اور جنت اور دوزخ ہمیشہ باقی رہیں گے اور اُن میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے نعمتوں سے شمتع ہوتے ہوئے یا عذاب پاتے ہوئے۔ اہل کبائر کے سوا دوسرے مومنین ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔

فصل (۶)

خَلْقِ اَفْعَالٍ وَقِضَا وَقَدَرِ

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے جیسا کہ وہ ان کے اعیان کا خالق ہے۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے) اور تمام مخلوقات اپنے وقت پر مریں گے اور مقتول اپنی موت سے مرتا ہے اور شرک اور گناہ سب اس کے قضا و قدر سے ہیں۔ اس طرح کہ کسی مخلوق کو اللہ پر حجت لانے کا موقع نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی حجت ہی پوری ہو کر رہے گی اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر اور گناہ کو پسند نہیں کرتا اور پسند اور ہے اور ارادہ اور ہے وہ ہر ایک نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ کسی اہل قبلہ کے لئے جنت کی گواہی اس بنا پر نہیں دیتے کہ

اس نے کوئی نیکی کی اور کسی بدکار کے متعلق دو نرخ میں جانے کی گواہی اس بنا پر نہیں دیتے کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔

خلافت قریش

ان کا اعتقاد ہے کہ خلافت قریش کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس میں جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے۔

ان کے نزدیک اگر حاکم ظالم بھی ہوں تو ان سے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ خدا کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور انبیاء اور رسولین پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ افضل بشر میں اور محمد ﷺ ان سب سے افضل میں اور اللہ نے ان پر نبوت ختم کی ہے۔

ان کے بعد بزرگ ترین بشر ابوبکر - عمر - عثمان - علی رضی اللہ عنہم ہیں اس کے بعد تمام عشرہ مبشرہ۔

پھر ان کے بعد وہ لوگ افضل بشر ہیں جن کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

علیہ اس حدیث کے متعلق اشارہ ہے کہ ”الخلافت فی قریش“ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اہلیت و نااہلیت کو نظر انداز کیا جائے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قریش میں کوئی اہل ہو تو دوسروں پر اس کو ترجیح ہوگی۔ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمہ میں بھی توجہ کی ہے۔ (مترجم) علی اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ اگر بغاوت سے شیرانہ اسلام بکھر جائے اور طوائف الملوک پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ جائز نہ ہوگی چاہے حاکم ظالم ہی ہو ورنہ یہ بھی حدیث ہے کہ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق“ کسی مخلوق کی اطاعت جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو جائز نہیں ہے (مترجم) یہ ترتیب بلحاظ زمانہ خلافت ہے نہ کہ نفس فیضیت کے لحاظ سے ورنہ ان میں سے ہر ایک اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اپنی جگہ پر افضل ہے (مترجم)

نے جنت کی بشارت دی۔
 پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث ہوئے۔ (یعنی صحابہ کرام)

پھر ان کے بعد علمائے باعمل اور ان کے بعد وہ جن سے لوگوں
 کو زیادہ نفع پہنچے۔ انھوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ رسول
 ملائکہ پر افضل ہیں۔ لیکن مومنین پر ملائکہ کو فضیلت دینے میں اختلاف
 کیا ہے اور ملائکہ کے درمیان بھی باہم (ایک دوسرے پر) فضیلت ہے
 جیسا کہ مومنین کے درمیان ہے۔

فصل (۷)

حلال روزی کی طلب فرض ہے

انھوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ حلال روزی کا طلب کرنا
 فرض ہے اور یہ کہ خدا کی زمین حلال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے بندوں پر حلال روزی طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال روزی کا طلب کرنا ضروری ہے
 اور دوسری وجہ ہم نے اوپر بیان کی (یعنی یہ کہ اللہ کی زمین حلال روزی
 سے خالی نہیں ہے) اگر حلال روزی کا ملنا ممکن نہ ہوتا تو ان سے اس کا
 مطالبہ نہ کیا جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی مقام پر زیادہ ہے اور کسی
 مقام پر کم۔

جس شخص کا ظاہر اچھا ہو وہ اپنے مال اور کسب میں متہم نہیں
 کیا جائے گا (یعنی اس پر شبہ نہیں کیا جائے گا)

فصل (۸) مسائل متعلق ایمان

انھوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کمال ایمان اقرار باللسان (زبان سے اقرار کرنا) اور تصدیق بالجان (دل سے تصدیق کرنا اور عمل بالارکان (اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا) ہے پس جس نے اقرار کو ترک کیا وہ کافر ہے اور جس نے تصدیق کو ترک کیا وہ منافق ہے اور جس نے عمل کو ترک کیا وہ فاسق ہے اور جس نے آنحضرت ﷺ کی بروی کو ترک کیا وہ بدعتی ہے عمل بالارکان کے معنی عمل بالجواہر ہے (یعنی اعضاء سے عمل کرنا)

لوگ اپنے ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ قلب کی معرفت اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ کلمہ شہادت اس کو بیان نہ کرے۔ مگر یہ کہ اس کو عذر شرعی ہو۔

وہ ایمان میں استثناء (انشاء اللہ کہنے کو) جائز قرار دیتے ہیں۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بر بنائے شک ایسا کہا جائے بلکہ بر سبیل تاکید و مبالغہ کے کیونکہ حقیقت حال پوشیدہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: ”اُمومن انت حقاً“ کیا آپ درحقیقت مومن ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا۔ اگر تمھاری مراد یہ ہے میرا خون بہانا جائز ہو جائے اور میرا ذمیہ حلال ہو اور مجھ سے نکاح روا ہو تو میں کہوں گا کہ میں درحقیقت مومن ہوں۔ اور اگر تمھارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں اور دوزخ سے غریمیت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔

نجات پاؤں اور خدا مجھ سے راضی ہو تو اس کے جواب میں کہوں گا کہ
 اَنَا مُؤْمِنٌ بِإِنْشَاءِ اللَّهِ (خدا چاہے تو میں مومن ہوں۔ کیونکہ یہ سب امور
 خدا کی مرضی اور خوشنودی پر موقوف ہیں) اللہ تعالیٰ کے اس قول میں
 ”لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِإِنْشَاءِ اللَّهِ أَصْنِينَ“ (تم داخل ہو گئے
 اگر خدا چاہے مسجد حرام میں امن پائے ہوئے)۔ یہاں کوئی شک
 نہیں تھا۔ بعض صوفیہ سے اس استثناء کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں
 نے جواب دیا کہ خداے تعالیٰ کو اس استثناء سے اپنے بندوں کو ادب
 سکھانا اور متنبہ کرنا مقصود تھا۔ کیونکہ جب خداے تعالیٰ نے باوجود
 کمال علم کے استثناء کیا ہے تو کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ باوجود
 تصور علم کے کوئی حکم نگاے اور اسی لئے آنحضرت صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 نے اہل مقابر کے لئے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”وَإِنَّا بِإِنْشَاءِ اللَّهِ عَنْ
 قَرِيبٍ بِكُمُ لَاحِقُونَ“ (اور ہم فقریب تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں)
 حالانکہ آپ موت میں اور اہل مقابر سے جا ملنے میں کوئی شک نہیں
 فرماتے تھے۔

فصل (۹) کسب و تجارت کے متعلق حکم

انھوں نے اجماع کیا ہے کہ کسب و تجارت اور صنعت و حرفت
 مباح ہے۔ تاکہ نیکی و تقویٰ پر اس سے مدد لی جائے۔ لیکن اس کو
 (محض) روزی پیدا کرنے کا سبب نہ بنایا جائے۔

بعد خواجہ صاحب نے اپنے ترجمہ میں اس کی ترجمہ یوں بھی کی ہے۔ اِنْشَاءُ اللہ کا
 کہنا قربتِ موت کے لحاظ سے تھا کہ وہ غیر یقینی تھا۔

نیز سوال انسان کا آخری ذریعہ معاش ہونا چاہئے اور سوال مالدار یا طاقت ور انسان کے لئے جائز نہیں ہے۔

فصل (۱۰)

فقر بہتر ہے یا غنا

انھوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ فقر، غنا سے بہتر ہے۔ جب کہ وہ اپنی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لئے پسند فرمایا اور اسی کی طرف جبرئیل علیہ السلام نے جب کہ آپ کے سامنے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ اس سے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں ایک کھمی کے پر کی برابر بھی کمی نہ ہوگی تو جبرئیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ تو اضع کو اختیار فرمائیں بس آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن شکم سیر ہوں اگر میں بھوکا رہوں گا تو تیری جناب میں تضرع و زاری کروں گا۔ اور جب شکم سیر ہوں گا تو تیری تعریف کروں گا۔ تجھ کو یاد کروں گا اور تیری شکر گزاری کروں گا۔ اسی پر بعض صوفی دنیا کو رد کرنے پر استدلال کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے :-

”اے اللہ مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مجھ کو مسکینی کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن زمرہ مساکین میں میرا حشر فرما۔“

اگر یہ فرماتے کہ مسکینوں کا حشر آپ کے زمرہ میں ہو تو ان کے لئے بڑی فضیلت کی بات ہوتی۔ چہ جائیکہ خود آپ اپنے لئے ان کے زمرہ

میں شامل ہونے کی دعا فرماتے ہیں۔

خدا کے تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے: ”وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُوا رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْیِ ۖ یُرِیدُونَ وَجْهَ الْاَکْبَرِ“ (اور اپنے نفس کو صبر کرنے پر آمادہ رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور ان کو اس کی خوشنودی منظور ہے) ”اگر کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر استدلال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ”الْبِدُّ الْعُلَیَا خَیْرٌ مِنْ یَدِ السُّفْلِ“ (اوپنا ہاتھ بہتر ہے نیچے ہاتھ سے) تو کہا جائے گا۔ اونچے ہاتھ نے فضیلت اس وجہ سے حاصل کی کہ اس نے جو کچھ ہاتھ میں تھا اس کو دے دیا اور نیچے ہاتھ میں اس وجہ سے نقص پیدا ہوا کہ اس نے حاصل کیا۔ سخاوت اور عطا کی فضیلت سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ فقر افضل ہے کیونکہ اگر کسی شے کا مالک ہونا محمود ہوتا تو اس کا عطا کے ذریعہ خرچ کرنا مذہوم ہوتا۔ پس جس شخص نے تو نگری کو خرچ کرنے اور عطا کی وجہ سے فضیلت دی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے معصیت طاعت پر توبہ کی فضیلت کی وجہ سے فضیلت دی۔ کیونکہ توبہ کی فضیلت معاصی مذمومہ کے ترک کی وجہ سے ہے اور اسی طرح خرچ کرنے کی فضیلت کا حال ہے نہ وہ ایسے مال کو نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔

فصل (۱۱)

فقر کے معنی

فقر، تصوف سے سوا ہے بلکہ تصوف کی ابتداء فقر کی انتہا ہے اور اسی طرح زہد کی حالت ہے۔ صوفیہ کے پاس فقر، فاقہ کرنے یا

کچھ نہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ فقر محمود یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھے اور جو کچھ خدا دے اس پر راضی رہے۔

صوفیہ، ملائقیہ سے سوا ہیں کیونکہ ملائقیہ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھلائی کو ظاہر نہ کرے اور کسی برائی کو نہ چھپائے اور صوفی وہ ہے جو مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کے زرد و قبول کی طرف التفات نہ کرے۔

فصل (۱۲)

ترک معاش کب افضل ہے

انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ روزی پیدا کرنے اور صنعت و حرفت کو ترک کر کے طاعت و عبادت میں مشغول ہونا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس شخص کے لئے جس نے طلب رزق کے ہتمام کو ترک کر دیا ہو۔ اور اللہ کی ضمانت پر بھروسہ رکھا ہو۔ مگر یہ کہ اس کے پاس خلوت و جلوت اور میل جول اور عزت سادی ہو جائے اور وہ قدرت کا ہر حالت میں مشاہدہ کرنے والا ہو جائے۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ رزق کا اہتمام کرنے والے نہ بنو۔ اس طرح کہ رازق پر تم کو شک ہونے لگے اور اس کی ضمانت پر تم کو بھروسہ نہ رہے۔

بعض صوفیہ کو کہا گیا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر

لے ضمانت سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ ساقطھا۔ (کوئی زمین پر چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔)

وہ اللہ کے پاس ثابت تھا۔

معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ نبی پر معجزہ کا اظہار اور تحدیٰ واجب ہے اور ولی پر کرامت کا اخفا واجب ہے مگر یہ کہ اللہ اس کو ظاہر فرمادے۔

صوفیہ نے دین میں بحث و تکرار کو ناپسند کیا ہے اور ایسے چیزوں میں مشغول ہونے کو پسند کیا ہے جو ان کے لئے مفید ہوں نہ کہ مضر۔

فصل (۱۵)

لباس کے احکام

انھوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہر قسم کا لباس پہننا جائز ہے۔ بجز اس لباس کے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ اور وہ دو ہیں جس کا اکثر حصہ ریشم کا ہو۔

ان کے نزدیک ہلکے کپڑوں پر اکٹھا کرنا اور بوسیدہ اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”جو کم ہو اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت ہو اور غفلت میں لے“ کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں میں سے ہے جن کے حلال کا حساب دینا ہو گا۔

۱۔ تحدیٰ کے معنی دعویٰ کرنے کے ہیں کہ اس کے مانند لاؤ۔

۲۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں کوئی فرق بجز اس کے نہیں ہے کہ معجزہ قبوع سے (جس کا اتباع کیا جاتا ہے) سرزد ہوتا ہے اور کرامت تابع سے ظاہر ہوتی ہے

اور حرام کے لئے عذاب ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے باوجود قدرت کے اچھے کپڑوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو بزرگی کا لباس پہنائے گا۔“

پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو انھوں نے کئی باتوں کی وجہ سے اعتقاد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کم خرچ ہیں اور کم پٹے ہیں اور زیادہ دن تک چلتے ہیں اور فروتنی اور تواضع سے قریب تر ہیں اور تکلیف میں صبر سکھاتے ہیں اور سروی اور گن کو دور کرتے ہیں اور اہل الشر (چور) کو اُن کی خواہش نہ ہو۔ نا اور تکبر اور فساد سے روکتے ہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں کسی کڑے

رواس وقت تک نہ نکالوں جب تک کہ اس کو پیوند نہ لگاؤں“ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیوند لگا رہے تھے۔ آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ آپ اپنے عباؤ (کمل) کو پہن کر خوش ہوتے تھے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے جبہ کو پیوند لگا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سبز رنگ کو پسند فرماتے تھے۔ اہل جنت کے کپڑے بھی سبز ہوں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ تمھارے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خوب صورت کپڑوں میں سفید کپڑا زیادہ اچھا اور پہننے کے لائق ہوتا ہے۔

فصل (۱۶)

تلاوت قرآن اور شعر خوانی اور سماع کے حکم

انہوں نے اجماع کیا ہے کہ آن کو اچھی آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ بشرطیکہ وہ معنی میں غفل پیدا نہ کرے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا:-
 ”قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو“ میر نے فرمایا:-
 ہر حرف کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز سے پڑھنا قرآن کو توڑ توڑ کر پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ قصائد اور اشعار سے ملتا ہے ان کا مسلک وہی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ متعلق استغفار کرنے پر فرمایا:- ”وہ ایسا کلام ہے جس کا اچھا اچھا اور بڑا بڑا ہے“

اچھا شعر وہ ہے جس میں کچھ موعظت و حکمت ہو اور اللہ کی نعمتوں اور سرفرازیوں کا ذکر اور پاک لوگوں اور پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کئے گئے ہوں۔ اس کا سننا حلال ہے۔ لیکن جس میں ٹیلوں اور منزلوں اور زمانوں اور قوموں کا ذکر ہو اس کا سننا مباح ہے۔ لیکن جس میں ہجو اور فضول باتوں کا ذکر ہو اس کا سننا حرام ہے اور جس میں معشوق کے خد و خال اور اوصاف و خصائل کا بیان ہو جو طبیعت نفس کے موافق ہو تو وہ مکروہ ہے مگر وہ عالم ربانی کے جائز ہے جو طبیعت اور شہوت اور الہام اور وسوسہ میں تمیز کر سکتا ہو۔

حلال اور مباح میں فرق یہ ہے کہ حلال چیز کو عادتاً اختیار کیا جاسکتا ہے بخلاف مباح کہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہئے۔

اور اس نے ریاضتوں اور مجاہدوں سے اپنے نفس کو مار دیا ہو اور اس کی بشریت کی آگ بجھ گئی ہو اور خواہشات فنا ہو گئے ہوں اور صرف نفس کے حقوق باقی رہ گئے ہوں جیسا کہ خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 ”فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیقہون احسنہ“

(پس میرے بندوں کو بشارت دو جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں) اور جس کی صفت یہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک تعریف اور مذمت اور دینا اور نہ دینا جفا اور وفا سب برابر ہو جاتے ہیں بعض شیخ سے سماع کے بارہ میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا :- اہل حقایق کے لئے مستحب ہے - عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کے لئے مباح ہے اور نفس پروروں اور خواہشات کی پیروی کرنے کے لئے مکروہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا - ”ہر وہ چیز جو بندہ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کرے مباح ہے“ کیونکہ اچھی آواز بذات خود محمود ہے - اس آیت یزید فی الخلق مایشاء (زیادہ کرتا ہے وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے) کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اچھی آواز سے متعلق ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اچھی آواز دل میں داخل نہیں ڈالتی بلکہ دل میں جو کچھ ہے اس کو حرکت میں لاتی ہے۔

پھر اہل سماع کے حالات بوقت سماع مختلف ہوتے ہیں بعض پر بحالت سماع خوف و حزن اور شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ رونے چیخنے اور پکارنے اور کپڑے پھاڑنے لگتا ہے اور بے ہوشی اور اضطراب دہے قراری کی حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور ان میں سے بعض پر امید اور فرحت اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نص و طرب کرتا ہے اور تائیاں بجانے لگتا ہے - حضرت داؤد علیہ السلام سے

روایت ہے کہ انھوں نے سکینہؑ کا استقبال رقص سے کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور جعفر اور زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے جعفر کو کہا کہ تم صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہ ہو۔ تو وہ جھومنے لگے اور زید کو کہا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ تو وہ بھی جھومنے لگے اور مجھ کو کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو میں بھی جھومنے لگا۔ حدیث میں حجل کا لفظ ہے اور ابو عبیدہ نے کہا حجل اس کو کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھایا جائے اور دوسرے پاؤں پر ٹھیرا جائے یا دونوں پاؤں کو اٹھایا جائے اور پھر ٹھیرا جائے اور چلے نہیں۔

کبھی سماع کی حالت میں سننے والے کو اس چیز کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے جس کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی جگہ اچھل جاتا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس جانے کے لئے اچھل کھڑا ہوتا ہے لیکن جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اُچھلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ مسلسل گھومنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ حالت اس تردد کی وجہ سے طاری ہوتی ہے جو روحِ جدید میں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ روح کی روحانیت علوی، مائل بہ بندگی ہے جو خوشی سے پیدا ہوتی ہے اور جہِ سفلی ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روحِ بندگی کی طرف بے جاتی ہے اور جہِ اپنے محل (پستی) کی طرف۔ یہاں تک کہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت محض دلی اور وسعتِ خاطر کے لئے اختیار کی جاتی

عل سکینہ ایک صندوق تھا جس میں پیرا بن یوسف اور عصائے موسیٰ تھا۔ جس کو فرشتے اُٹھائے ہوئے تھے۔

ہے جو منع نہیں ہے لیکن محققین کی صفات سے نہیں ہے۔

ابو عبد اللہ احمد بن عطاء رواد باری سے منقول ہے کہ سچے سماع سننے والوں کی شرطیں تین ہیں۔ کہ وہ عالم باللہ ہو (یعنی اس کی صفات و ذات کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو) اور جس حالت اور حیثیت میں وہ ہے اس کا حق ادا کر سکتا ہو اور جمع ہمت کرے۔ جس جگہ سماع سنا جائے وہاں خوشبو ہونی چاہئے اور وقار اور سنجیدگی ہو اور جو شخص سماع کا مخالف ہو یا اس کو دل لگی اور ہنسی سمجھے۔ ایسے لوگ نہ رہیں۔

سماع تین باتوں کے لئے سنا جاتا ہے۔ محبت۔ خوف اور امید سماع میں حرکت تین طرح کی ہوتی ہے خوشی سے یا وجد سے یا خوف سے۔ خوشی کی تین علامتیں ہیں۔ رقص۔ تالی پٹنا اور فرحت و نشاط۔ وجد کی بھی تین علامتیں ہیں۔ بے ہوشی۔ اضطراب و بقراری اور چلانا اور خوف کی بھی تین علامتیں ہیں۔ رونا۔ طمانچہ مارنا اور آہیں بھرنا۔
مے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ صفت سوائے محققین کے نہیں ہوتی کیونکہ
 قلب سے وہ اتفاق کے ساتھ سنتا ہے۔

مے ”جمع ہمت“ سے یہ مراد ہے کہ اپنی حالت پر قائم اور ثابت قدم رہے مے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں سماع ہو وہاں عود یا غنبر چلایا جائے اور پھول رکھے جائیں کیونکہ خوشبو روح کی غذا ہے اور جب روح کو غذا ملتی ہے تو سماع میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور سننے والے کو چاہئے کہ وہ ادب و وقار کے ساتھ بیٹھے بغیر لوگ بیٹھے اور بعض ماتھے چھوڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جو شخص سماع کا مخالف ہے اور کتمل طبیعت کے لوگ جو خود نما اور سخت دل ہیں اور سماع کو لہو و لعب جانتے ہیں ان کے لئے سماع جائز نہیں ہے۔

فصل (۱۷) دین کے علم و عمل کے متعلق

دین کے فروغ اور احکام تو اس کے متعلق ان کا اجماع ہے کہ احکام شریعت اس قدر سیکھنا کہ ان کا جہل نامناسب ہو اور حلال و حرام کو معلوم کرنا تاکہ عمل موافق علم ہو۔ واجب ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر علم، عمل سے خالی ہو تو وہ عقیم (بانجھ) ہے اور اگر عمل، علم سے خالی ہو تو وہ سقیم (ناقص) ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا غلبہ کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔

صوفیہ نے مذاہب میں فقہائے اہل حدیث کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ وہ فروع میں علماء کے اختلاف کو برا نہیں سمجھتے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ صوفیہ سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا وہ علماء جن کا اختلاف رحمت ہے کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا :- وہ جو کتاب اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جدوجہد کرتے ہیں اور صحابہ کا اقتداء کرتے ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اصحاب الحدیث فقہاء اور علماء اور علماء سے مراد صوفیہ۔

اصحاب حدیث وہ ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ظاہر سے جو دین کی بنیادیں اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :- مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (جو رسول نے تم کو دیا وہ لو اور جس سے تم کو منع کیا اس کو چھوڑ دو)

ان اصحاب نے احادیث کو سنا اور ان میں تفکر و تدبر کیا اور صحیح اور سقیم احادیث میں تمیز کی اور وہ دین کے نگہبان ہیں۔

فقہاء کو اصحاب حدیث پر اس طرح فضیلت ہے کہ احادیث کا علم حاصل کرنے کے بعد انھوں نے اس کو سمجھا اور فقہ حدیث کا استنباط کیا اور غور و خوض کے ساتھ نظر ڈال کر احکام اور دین کے حدود کو ترتیب دیا۔ ناسخ و منسوخ میں تمیز کی اور مطلق و مقید اور مجمل و مفسر اور خاص و عام اور محکم و مشابہ کو واضح کیا۔ یہ لوگ دین کے حکام اور علم بردار ہیں۔

علمائے صوفیہ نے دونوں کے ساتھ ان کے معانی اور رسوم سے اتفاق کر لیا ہے۔ بشرطیکہ وہ خواہش نفس سے الگ ہو کر آنحضرت ﷺ کی پیروی کو پیش نظر رکھیں اگر کسی صوفی کو ان علوم سے بہرہ نہ ہو تو وہ احکام شریعہ اور حدود دین میں ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر علماء ان علوم کے مسائل میں متفق ہیں تو صوفیہ ان کے اجماع پر عمل کریں گے اور اگر وہ اختلاف کریں تو وہ سب سے بہتر اور ادنیٰ راے پر عمل کریں گے۔

ان کا مذہب یہ نہیں ہے کہ تاویلات کئے جائیں اور خواہشات نفس کی پیروی کی جائے۔ کیونکہ وہ نہایت غامض علوم اور شریف احوال کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں اور انھوں نے معاملات کے علوم اور انسانی حرکات و سکنات کے عیوب اور شریف مقامات میں گفتگو کی ہے۔ مثلاً توبہ - زہد - ورع - صبر - رضا - توکل - محبت - خوف - رجا - مشاہدہ - طہائیت - یقین - قناعت - صدق - اخلاص - شکر - ذکر - مراقبہ - اعتبار - وجد - تعظیم - اجلال - ندامت - حیا - جمع و تفرقہ - فنا و بقا - معرفت نفس - مجاہدات اور رضایات نفس اور ریا کے دقائے اور شہوت خفیفہ - شرک خفی اور اس سے خلاصی پانے کی کیفیت

نیز انھوں نے ایسے علوم کا استنباط کیا اور نتائج اخذ کئے ہیں جو فقہاء کے لئے مشکل ہیں مثلاً عوارض - عوائق اور حقایق اذکار اور تجرید التوحید اور منازل تفرید و خفایات سر اور محدث کے بیکار ہو جانے کے بارے میں جب کہ اس کا مقابلہ قدیم سے کیا جائے۔

غیوب احوال - جمع متفرقات - اغراض کو ترک سر کے اعتراض سے اعراض کرنا - پس وہ مخصوص ہیں اس بارے میں کہ انہیں مشکل امور پر دیتا ہے اور منازلہ اور مباشرہ سے ذریعہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر سہہ تن اس کی جانب متوجہ و منہمک ہو گئے حتیٰ کہ انھوں نے ان حالتوں کے عموماً اس کے دلائل کا مطالبہ کیا اور اس کی صحت و سقم میں گفتگو کی۔ پس یہ لوگ دین کے حامی اور اس کے اعیان و اعوان ہیں۔

ہر شخص پر جس کے لئے ان علوم ثلاثہ میں سے کوئی مشکل پیش آئے۔ یہ لازم ہے کہ وہ اس علم کے آئمہ کے پاس رجوع کرے اگر کسی پر علم حدیث میں سے کسی مسئلہ کا سیکھنا دشوار اور اس کے رجال کی معرفت درکار ہو تو اس کو آئمہ حدیث کے پاس رجوع ہونا چاہئے اور اگر کسی کو فقہ کے دقائق میں سے کسی مسئلہ کا سمجھنا مطلوب ہو تو اس کو آئمہ فقہ کے پاس رجوع کرنا چاہئے۔ اور جس کو علوم احوال اور ریاضات اور دقائق و روع اور مقامات متوکلین میں کوئی مشکل درپیش آئے تو اس کو آئمہ صوفیہ کے پاس رجوع کرنا چاہئے نہ کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اور جو شخص ایسا نہ کرے تو وہ غلطی کرے گا۔

فصل (۱۸)

تصوف کے بارے میں صوفیوں کے اقوال

شائخ صوفیہ کے اقوال تصوف کے بارے میں حالتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے یا تو اپنے حسب حال جواب دیا ہے یا پوچھنے والا کا مقام جس بات کا متحمل تھا اس کے بموجب جواب دیا ہے۔

اگر مسائل مرید ہے تو ظاہر مذہب کے مطابق معاملات کے متعلق جواب دیا گیا ہے اور اگر وہ متوسط درجہ رکھتا ہے تو اس کے احوال کے بموجب اور اگر عارف ہو تو حقیقت کے لحاظ سے۔

ان میں جو کرب کے لحاظ سے زیادہ ظاہر بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ تصوف کا اول علم ہے اور اوسط عمل ہے اور آخر موہبت۔ پس علم مراد کو ظاہر کرتا ہے اور عمل طالب کا طلب پر معین و مددگار ہوتا ہے اور موہبت مقصود و مراد کو پہنچائے گا۔

اہل تصوف کے تین طبقات ہیں۔ مرید طالب، متوسط سالک اور متبعی واصل۔ پس مرید صاحب وقت ہے اور متوسط صاحب حال ہے اور متبعی صاحب نفس۔ نفس کے معنی ہیں دل کا شاہدہ غیب میں محفوظ ہوتا ہے۔

اور سب سے بہترین چیز ان کے پاس ”پاس انقاسر“ ہے۔ پس مرید، طلب مراد میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور متوسط منازل کے آداب کو طلب کرتا اور صاحب تلوین رنگ بدلتا رہتا ہے کیونکہ وہ ایک حال سے

دوسرے حال کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے اور اس کی زیادتی اور اضافہ میں مشغول رہتا ہے۔ منتہی واصل ہے۔ جس نے تمام مقامات طے کر لئے ہیں اور تمکین کے مقام کو پہنچ گیا ہے جس کو کوئی حالت متغیر نہیں کر سکتی اور اسہوال و خطرات اس پر اثر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ زینحاً یوسف کی محبت میں صاحب تمکین تھی۔ اس لئے یوسف کے دیدار نے ان میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا۔ جیسا کہ ان عورتوں میں پیدا ہوا جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ماتھے کاٹ لئے تھے حالانکہ زینحاً حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان سے زیادہ کامل تھی۔

پس مرید کا مقام مجاہدات کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا اور کڑے گھونٹ پینا اور نفس کی خواہشوں اور منفعتوں سے دور رہنا ہے۔ اور متوسط کا مقام۔ طلب مراد میں خطرات میں درآنا اور ہر حالت میں سچائی کو مرعی رکھنا اور ہر مقام پر اس کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ منتہی کا مقام بیداری اور تمکین اور جہاں کہیں حق اس کو بلائے اس کو قبول کرے۔ اس کی حالت سختی اور مرزد الحالی اور منیع و عطا اور جفا و وفا میں مساوی رہے۔ اس کا کھانا اس کی بھوک کی طرح ہو جائے اور اس کا سونا اس کی بیداری کی طرح اس کے خواہشات فنا ہو جائیں اور حقوق و واجبات باقی رہ جائیں، اس کا ظاہر خلق کے ساتھ ہو اور اس کا باطن حق کے ساتھ۔ اور یہ تمام باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حالات سے منقول ہیں۔ پہلے آپ غار حرا میں گوشہ نشین رہے۔ پھر خلق کے ساتھ رہے اور آپ کے پاس خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہی حال اہل صفہ کا تھا کہ وہ حالت تمکین میں تھے۔ اور امراء اور وزراؤ ہونے پر بھی مخالفت نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔

فصل (۱۹)

احکام مذہب کے بیان میں

پھر مذہب کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر خلق اللہ کے ساتھ ادب کا استعمال ہے اور اس کا باطن نزول احوال اور مقامات کے وقت حق تعالیٰ کی معیت ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ پھیلے ہوئے دیکھا تو فرمایا:- ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا میں بھی خشوع ہوتا“

حضرت جنید نے ابو حفص حداد سے فرمایا:- تم نے اپنے اصحاب کو سلاطین کا ادب سکھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا:- ”نہیں ابو القاسم (یہ حضرت جنید کی کنیت تھی) اگر ظاہر میں حسن ادب ہو تو وہ باطن کے حسن ادب کا عنوان ہو جاتا ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ”حسن ادب، عقل کا ترجمان ہے“ ادب کی نگہداشت صوفیہ کے درمیان دوسری باتوں پر مقدم ہے۔ دیکھئے کس طرح خداے تعالیٰ نے اہل ادب کی مدح سرائی کی ہے اور ان کے علوم و تربتہ کو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلٰکِنْ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ۝
(جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں کو پست کر دیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان تقویٰ کے لئے کیا جاتا ہے۔ ان کے لئے مغفرت و اجر عظیم ہو)
ابو عبد اللہ خفیف نے کہا مجھ سے رویم نے فرمایا:- ”اے بیٹے! اپنے عمل کو نہک اور ادب کو آٹا بناؤ“ (یعنی عمل سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھنا چاہئے)

کہا گیا ہے کہ تصوف سراسر ادب ہے۔ ہر حالت کے لئے ادب ہے اور ہر مقام کے لئے ادب ہے جس نے ادب کا التزام کیا سو وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچا اور جو اس سے محروم رہا وہ خدا سے دور ہوا۔ اگرچہ اپنے آپ کو (خدا سے) نزدیک خیال کرتا ہو اور (بے ادب) مردود ہو اگرچہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو۔

کہا گیا ہے جو شخص ادب سے محروم رہا وہ تو تمام بھلائیوں سے محروم رہا

نیز کہا گیا ہے کہ جس شخص نے بردقت ادب کو ملحوظ نہیں رکھا تو اس کا وقت محنت (غضب خداوندی) ہے نیز کہا گیا ہے نفس کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو بھلائی سکھاؤ اور اس پر اس کو آمادہ کرو اور بُرائی سے آگاہ کرو اور اس سے روکو اور باز رکھو۔ نیز کہا گیا ہے کہ ادب فقراء کی مسند اور مالداروں کی زینت ہے اور کہا گیا ہے لوگ ادب میں تین طبقات پر منقسم ہیں۔ اہل دنیا۔ اہل دین اور اہل دین میں خصوصیت والے۔ اہل دنیا کا زیادہ تر ادب فصاحت و بلاغت (اور علوم اور بادشاہوں کی تاریخ اور عرب کے اشعار کو یاد رکھنا ہے۔ اہل دین کا ادب علوم کو جمع کرنا اور نفس کی ریاضت اور اعضا کی تادیب اور طبیعت کی تہذیب اور ارادہ کی حفاظت اور شہوت کا ترک کرنا اور شبہات سے بچنا اور بھلائیوں کی طرف متوجہ ہونا۔

اہل دین میں اہل خصوصیت کا ادب قلوب کی حفاظت (خطرات و دسائس سے) اور اسرار کی مراعات۔ ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ مرید باہم عمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں اور متوسط اہل ادب کی وجہ سے اور عارف (مستقی) ہمت کی وجہ سے کہا گیا ہے

علاء اللہ مولانا دوم فرماتے ہیں: ”بے ادب محروم شد از فضل رب“ (مترجم)

کہ ہمت وہ ہے جو تجھ کو اعلیٰ امور کی طلب پر ابھارے اور انسان کی قسمت اس کی ہمت ہے۔

ابوبکر واسطی نے مالک بن دینار سے اور داؤد طائی اور محمد بن واسع اور ان جیسے لوگوں سے پوچھا :- انھوں نے کہا کہ صوفیہ اپنے نفوس سے نہیں نکلے مگر اپنے نفوس کی طرف انھوں نے تعلیم مانی کو نعیم باقی کے لئے چھوڑا ہے۔ پھر بقا و فنا کا حال کہاں ہے

جنبہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہیں؟
”وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا“ (وہ لوگوں سے سوال اصرار کے ساتھ نہیں کرتے) انھوں نے کہا کہ ان کی علوہمتی ان کو اپنی حاجتیں سوا اپنے مولیٰ کے دوسروں کے پاس لے جانے سے منع کرتی ہے۔

جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت میں کہا ہے کہ جب جہنم جوش میں آئے گی اور بھڑک اٹھے گی تو ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا۔
اور اس سے نہ کوئی بڑا شخص مستثنیٰ ہو گا نہ ادنیٰ۔ بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آپ شفاعت کے مقام پر تشریف فرما ہوں گے اور ”امتی امتی“ کہیں گے۔ کسی شخص کا نفس بغیر ملت کے باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے وہ ”ربی ربی“ کہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محل حوادث علتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ نعیم باقی سے مراد دنیا اور نعیم باقی سے جنت و آخرت کی نعمتیں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا بھی ایک کمتر درجہ ہے جس سے بقا و فنا کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

۲۔ علت کے معنی نقص کے ہیں۔

۳۔ محل حوادث یعنی انسان حادثوں (تغیر و تبدل) کا محل ہے۔

فصل (۲۰)

صوفیہ کی بزرگ ترین خصلتیں ان کے اخلاق میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”آپ کے تمام اخلاق قرآن پر مبنی تھے۔“ خدا نے فرمایا ہے ”خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلین“ (ایسے اخلاق اختیار کرو جو آسان اور سہل ہوں اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے روگردانی کرو) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم کو خبر ہے کہ کون تم میں میرا زیادہ دوست اور قیامت کے دن میری مجلس میں نزدیک تر ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ”ارشاد ہو“ آپ نے فرمایا: ”تم میں جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے جو دوسروں کے لئے سپر ہوں گے جو ملنسار ہوں گے اور سیل جول کرانے والے ہوں گے“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بدخلق بدبختی ہے اور تم میں بدوہ ہے جس کے اخلاق بد ہوں“ حضرت ابو بکر کثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تصوف تمام تر اخلاق ہی کا نام ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کا تصوف زیادہ ہوگا۔

صوفیوں کے اخلاق میں حلم + تواضع - نصیحت - شفقت - برداشت - موافقت - احسان - مدارات - ایثار - خدمت - الفت - بشاشت - فروتنی (مردانگی) - کرم - بذل جاو - مروت - تلطف - طلاقت - سکون - وقار - مسلمانوں کے لئے اور جو اس پر زیادتی کرے اس کے لئے دعا کرنا ان کی تعریف کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ اور اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا

۱۔ کشادہ پیشانی سے ملنا

بھائیوں کی توقیر کرنا اور مشائخ کی تعظیم اور چھوٹوں بڑوں پر رحم۔ جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا۔ اور جو کچھ کسی سے لے اگرچہ وہ کم ہو اس کو زیادہ جاننا۔ یہ سب باتیں داخل ہیں۔

حضرت سہیل بن عبد اللہؒ سے حسن خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا۔ ”ادنیٰ ترین اخلاق تحمل اور ترک مکافات اور ظالم پر رحم اور اس کے لئے دعا کرنا ہے۔ یہ اخلاق مصوفین کے ہیں۔

۔ . . نہ کہ جو نام نہاد صوفیوں نے اختیار کر رکھے ہیں کہ وہ طبع کو ’ارادہ‘ کہتے ہیں اور سودا دہ کا نام ’اخلاص‘ رکھا ہے اور حجت سے خروج کو (شرح) کہتے ہیں۔ اور مذموم چیزوں سے تلبذ کو (تطبیٹ) کہتے ہیں۔ خواہشا نفس کی پیروی کو ’ابتلاء‘ اور دنیا کی طرف رجوع کو ’وصول‘ اور بد خلقی کو ’وصول‘ اور بخل کو ’شکاوۃ‘، اعتیاض اور بد زبانی کو ’طامت‘ نام رکھا ہے۔ حالانکہ یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے

حکایت ہے کہ حضرت بایزید بسطامیؒ نے اپنے بعض اصحاب رکھا اپنے فلاں شخص کے پاس چلیں جس نے اپنے زہد کو بہت مشہور کر نکل کر مسجد کو جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے کر کے ناک چھنکی۔ حضرت نے در جلتے ہوئے انھوں نے قبلہ کی طرف منہ شریعت کو ملحوظ نہیں رکھا تو معاذ اپنے مرید سے کہا۔ اس شخص نے آداب مومن سمجھا جائے گا۔ یہ کہہ کر واپس ہو کے متعلق جس کا اس کو دعویٰ ہے کیونکر سلام تک نہیں کیا۔

۲۔ آزمائش

۱۔ بد لینا۔

۳۔ اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا

۴۔ اعتیاض

فصل (۲۱)

مقامات

مقامات سے مراد بندہ کا وہ مقام جو عبادات میں اس کو اللہ کے سامنے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ»۔ وہاں سے پہلا مقام (پہلی) ہے ہم سے کوئی مگر ایک مخصوص مقام حاصل ہے (ان میں سے پہلا مقام 'انتباہ' ہے اور وہ بندہ کا نکلنا ہے غفلت کے حدود سے۔ اس کے بعد 'توبہ' ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کے بعد ہمیشہ ندامت اور کثرت استغفار کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔

پھر 'انابت' ہے۔ وہ غفلت سے رجوع کرنا ہے ذکر کی طرف۔ نیز کہا گیا ہے 'توبہ' اور 'انابت' رغبت کا نام ہے۔ یعنی رغبت خدا کے دیدار اور اس کی رحمت کی طرف۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'توبہ' ظاہر میں اور 'انابت' باطن میں ہوتی ہے۔

اس کے بعد 'وسع' اور وہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے پھر نفس کا 'محاسبہ' ہے اور وہ اس کی نجی و زیادتی کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں اس نے مفید کام کیا ہے اور کہاں مضربا توں پر اقامت کیا ہے پھر 'ارادت' ہے اور وہ ہمیشہ سختی اٹھانا اور راحہ کو ترک کر دینا کا نام ہے۔

پھر 'زہد' ہے اور وہ دنیا کی حلال چیزوں کو ترک کرنا اور اس کی شہوتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ارادت درحقیقت اس کا نام ہے کہ طلبِ کمال سے اس کو سوا سے اور طالبِ کمال سے سوا کے کسی نہ چاہے اس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ راہِ حق میں وہ آرام و راحت کو ترک کرے گا اور ہر قسم کی تکلیف کو ادا کرے گا۔

سے علاحدہ ہونا ہے ۔
 پھر فقر ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہ ہونا اور قلب کو ہر اس
 چیز سے خالی کرنا ہے جس سے ہمتہ خالی ہو ۔

پھر مصدق ہے اور وہ ظاہر و باطن کی یکسانی ہے ۔
 پھر 'تصبر' ہے اور وہ نفس کو کمزوریات پر قید کرنا اور کڑے گھونٹ
 پینا ہے اور یہ مرید کا آخری مقام ہے

پھر 'صبر' ہے اور وہ شکوہ کا ترک کرنا ہے ۔
 پھر 'رضا' ہے اور وہ بلا سے لذت اٹھانا ہے ۔
 پھر 'اخلاص' ہے اور وہ خلق کو حق کے معاملہ سے نکالنا ہے
 پھر 'توکل علی اللہ' ہے اور اللہ پر اعتماد کرنا اور اس واسطے طمع کو
 زائل کرنا ہے ۔

فصل (۲۲)

احوال

احوال قلب کے معاملات میں سے ہیں اور وہ حالت ہے جو
 ذکر کی صفائی سے قلب پر طاری ہوتی ہے ۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 'حال' وہ کیفیت نازلہ
 ہے جو قلب پر اترتی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہتی ۔

منجملہ اس کے (مراقبہ) ہے اور وہ یقین کی صفائی کی وجہ سے غیب
 کی چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے ۔

پھر 'قرب' ہے اور وہ بہت کو خدا کے سامنے جمع کرنے کا نام ہے۔ اس طرح نگہ ماسوائے غیو عجلت حاصل ہو جائے۔

پھر 'محبت' ہے اور وہ محبوب کے ساتھ اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں میں موافقت کا نام ہے۔

پھر 'رجا' ہے اور وہ حق تعالیٰ کی ان باتوں میں تصدیق جن کا اس نے وعدہ کیا ہے، پھر 'خوف' ہے اور وہ قلب کا خدا سے تعالیٰ کی سطوت اور غضب کے مطابق گرتا ہوا، پھر 'حیا' ہے اور وہ قلب کو انبساط سے روکتا ہے۔

اور یہ اس لئے ہے کہ قرب ان احوال کا مقتضی ہوتا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنی حالت قرب میں خدا کی عظمت اور مہیت کو دیکھتا ہے تو اس پر خوف و حیا غالب ہوتی ہے اور ان میں سے کوئی خدا کے الطاف پر نظر کرتا ہے اور اس کے قدیم احسانات کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر محبت اور رجا غالب ہوتی ہے۔

پھر 'مشوق' ہے اور وہ قلب کا ہر مہیاں ہے محبوب کے ذکر کے وقت۔

پھر 'انس' ہے اور وہ اللہ کی طرف سکون اور تمام امور میں اس کے لئے استعانت کا نام ہے اور 'انس'، محبوب کے مشاہدہ کو محبت کا لازم کر لینا کہ گم ہو جائے اور جب اس حال پر زمانہ اور اس کی گھڑیاں گزر جاتی ہیں تو محبت کا، قلب، وجود محبوب سے سکون حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے درع اور حشمت زائل ہو جاتی ہے تو وہ ایسی جرأت کر بیٹھتا ہے جو محبوب کے حال کے لائق نہ ہو۔

پھر 'طمانیت' ہے جو اللہ کی مقدورات پر سکون حاصل کرنے کا

نام اور سکون و اروات محبت کے تحت ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ رضا ہو یا کراہیت، لطف ہو یا قہر، قرب ہو یا بُعد۔ ہر چیز محبوب کے سپرد ہو جاتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

پھر یقین ہے اور وہ تصدیق ہے جو شک کو دور کرنے سے پیدا ہوتی ہے

پھر شاہدہ ہے اور وہ رویت یقین اور رویت العین سے علحدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھو تو وہ تم کو دیکھتا ہے اور وہ آخر احوال ہے۔

پھر اس کے بعد فواح حاصل ہوتے ہیں۔ (فواح ناتجہ کا جمع جس کے معنی کشادہ کرنے والی چیز کے ہیں۔ یعنی اسرار کائنات اس پر کشادہ ہونے لگتے ہیں)

فصل (۲۳)

اختلاف سالک میں

مقصود ایک ہی ہے لیکن راستے جدا گانہ ہیں۔ قاصدین کے مختلف حالات اور سالک کے مقامات کے لحاظ سے ان میں سے بعض عبادات کے راستہ پر چلے اور وضو اور محراب و مسجد کے ہو رہے اور کثرت کے

علیٰ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ فواح، لواج اور مناجات ایسی کیفیتیں ہیں جن کو الفاظ میں ظاہر کی گنجائش نہیں ہے۔ فواح جمع فاشحہ کشادہ کرنے والی۔ لواج جمع لاجحہ۔ ظاہر اور روشن کرنے والی۔ مناجات جمع منجیہ۔ عطیہ۔

اور نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور اوراد و وظائف کی مداومت کی۔
اور ان میں بعض نے ریاضات اور مشقتوں اور نفس کی مخالفت
اور اس کو مغلوب کرنے کے راستہ کو اختیار کیا۔

اور ان میں سے بعض نے خلوت و عزلت کو اختیار کیا اور لوگوں
سے میل جول کم کرنے میں سلاستی دیکھی۔
بعضوں نے سیرو سیاحت اور غربت و مسافری اور گم نامی کا راستہ
اختیار کیا۔

کسی نے خدمت کرنے اور اپنے بھائیوں کے لئے اپنے جاہ و مرتبہ
سے کام لینے اور ان کو خوش کرنے کی راہ پسند کی۔
اور کوئی مجاہدات اور خطرات میں در آنے اور احوال کو حاصل کرنے
کا طریقہ اختیار کیا۔

اور بعضے مخلوق کے پاس جاہ و مرتبہ سے دست بردار ہو کر ان سے
غیر ملتفت ہو جاتے ہیں اور ان کے خیر و شر سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔
اور بعضے عجز و انکسار کے طریقہ پر چلتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے :- "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا
صالحا و آخر سیئا۔ عسى الله ان يتوب عليهم (اور
دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ نیک عمل
کے ساتھ برے عمل کو بھی ملا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے)
ان میں سے بعضوں نے تعلیم اور سوالات کرنے اور علماء کی صحبت
میں بیٹھنے اور احادیث سننے اور علوم حفظ کرنے کے طریقہ کو اختیار کیا۔
ہر طریقہ (کسی سند) اور دلیل کے موافق ہونا چاہئے تاکہ
اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اس پر عمل کرنے والا حیرت
اور فتنہ سے سلامت رہے۔

بعض مشائخ کو کہا گیا کہ فلاں شخص پلٹ گیا ہے (یعنی دل سلوک سے) تو انھوں نے فرمایا (غالباً) راستہ کی وحشت اور اس پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے وہ پلٹ آیا ہو۔

فصل (۲۴)

صوفیہ کے اقوال عالم کی فضیلت کے بارے میں

خداے تعالیٰ فرماتا ہے :- شہد الله ان لا اله الا هو و
 الملكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو (الله گواہی دیتا
 کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فرشتے اور علم والے - وہ عدل دانستہ
 کو قائم کرنے والا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے) اس آیت
 میں خدا نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے - اس کے بعد ملائکہ کا اور اس کے
 بعد اہل علم کا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء و انبیاء کے وارث
 ہیں - نیز آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح
 میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ شخص پر۔
 نیز آپ نے فرمایا : کہ لوگ دو قسموں پر منقسم ہیں - ایک عالم اور
 دوسرا متعلم اور باقی بیمار اور ناقابل اعتبار ہیں۔

کہا گیا ہے کہ علم روح ہے اور عمل اس کا جسد ہے - یہ بھی کہا گیا
 ہے - علم اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔

ہمارے جمہور مشائخ نے علم کو معرفت اور عقل پر فضیلت دے دی
 ہے کیونکہ خداے تعالیٰ کی توصیف معرفت اور عقل سے نہیں کی گئی۔
 نیز کہا گیا ہے کہ علم عقل پر حکومت کرتا ہے لیکن عقل کی حکومت علم پر

نہیں ہے۔

تیز کہا گیا ہے کہ علم بغیر عقل کے فائدہ بخش نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علم بغیر عقل کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

کہا گیا ہے کہ ادب درحقیقت تمہارے عقل کی صورت ہے اس لئے عقل کو تم جس طرح چاہو بناؤ (اچھی یا بری) علم کی تفصیلات اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہر ہر نے باوجود کم عقلی اور کم فطرتی کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو باوجود ان کے علوم مرتب کے، علم کے غلبہ اور قوت کی بنا، پر (جرات کے ساتھ) جواب دیا۔
 ”أحطت بما تملک من تحت يدي“ (مجھ کو جو معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں) اور تحدید و وعید کی کوئی پروا نہیں کی۔

فصل (۲۵)

صوفیہ کے آداب گفتگو اور طریقہ مخاطبت کے بیان میں

اور وہ یہ ہے کہ صوفی کے کلام کا مقصد نصیحت و ارشاد اور طلب نجات ہونا چاہئے اور ایسی بات کہنی چاہئے جس کا نفع سب کو پہنچے۔ نیز لوگوں سے ان کے عقول کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم جاءت انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقول کے مطابق گفتگو کریں۔“

صوفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے متعلق گفتگو اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس کے متعلق ان سے پوچھا نہ جائے اور جب پوچھا جائے تو وہ سوال کرنے والے کی حیثیت کے مطابق

جواب دیتے ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان سے کہا گیا جب ایک سائل آپ سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کرتا ہے تو آپ اس کو ایک جواب دیتے ہیں لیکن دوسرا شخص پوچھتا ہے تو اسی مسئلہ کے متعلق آپ اس کو دوسرا ہی جواب دیتے ہیں۔ تو انھوں نے فرمایا: جواب سائل کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔“

سوال کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنے مقام کا اندازہ کر کے سوال کرے اور ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرے جن کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا سوال کرنا جائز ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بہت سے عاملین فقہ ایسے ہیں کہ جن کو وہ اپنا علم پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔

تعلیم ان کو دینی چاہئے جہاں کے اہل ہوں۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل اور غیر اہل سب تک علم پہنچا دینا چاہئے کیونکہ علم خود اہل کے پاس پہنچنے سے رک جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے سامنے گھٹکو نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت ابن مبارک سے سفیان ثوری کی موجودگی میں ایک مسئلہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا: ”ہم استادوں کی موجودگی میں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔“

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ یہ علم (تصوف) اسی کو سزاوار ہے جو اپنے وجدان کی تعبیر کر سکے اور اپنے تجربہ کی بنا پر گفتگو کر سکے۔ کہا گیا ہے کہ جس کو اپنے سکوت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دہ اپنے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آداب علم میں سے یہ بھی ہے کہ کسی علم میں اس کے وقت سے پہلے گفتگو نہ کی جائے۔

کیونکہ اس سے بہت سی آفتیں پہنچ جاتی ہیں جو اس سے علم کے فوائد کو منقطع کر دیتی ہیں۔

علم سے جاہ و مرتبہ دنیوی اور مال دنیا کو حاصل کرنے سے بچتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ ایسے شخص کو علم سے خدا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم بیاہ مانگی ہے جو غیر منفعت بخش ہو۔ نیز آپ نے فرمایا: ”جس نے علم اس لئے حاصل کیا ہے کہ علماء میں اقیانام پیدا کرے اور ادنیٰ لوگوں پر تفوق حاصل کرے یا یہ کہ لوگ اس کا طرف متوجہ ہوں تو اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا پڑے گا۔ نیز صوفی کو چاہئے کہ اس علم کو کام میں لائے جس کو اس نے سن کر حاصل کیا یا جس کو وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ کہا گیا ہے جس شخص نے صوفیہ کے علوم کو سن کر حاصل کیا اور اس پر عمل کیا تو یہ اس کے قلب میں حکمت ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرے سننے والے نفع حاصل کرتے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کے لئے قصہ کہاٹی ہو جائے گا۔ جس کو وہ چند دنوں تک یاد رکھے گا اور پھر بھول جائے گا۔

جب کلام دل سے نکلتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اگر محض زبان سے نکلے تو وہ کانوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو اللہ کے سامنے بلاتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا۔ قوم (صوفیہ) نے اپنے حظ نفسانی کے لئے اپنے اسرار کو فاش کر دیا اور اپنی نگاہوں کو نظر باہمی کے لئے وقف کر دیا۔ ان کو خدا کے ذکر کی طرف کیونکر راہ مل سکتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اپنے بھائیوں سے آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ سفر و شہت میں ہیں۔

حکایت کی گئی ہے کہ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ نے حضرت جنید علیہ الرحمۃ کی مجلس میں ”اللہ“ کہا اس پر حضرت جنید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ اگر تم حاضر ہو (ہوش و حواس میں ہو) تو تم نے ترک حرمت کی اور اگر تم غائب تھے تو غیبت حرام ہے۔

حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر۔ تمہارے اور ایکا پر صوفیہ کے درمیان دس ہزار مقام ہیں اور اس کی ابتداء اس چیز کے محو سے ہوگی جس میں تم مبتلا ہو۔

علا سفر و شہت سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں مشغول ہیں۔ خدا کے ذکر سے ان کو دھشت ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو سفر سے تعبیر کیا ہے۔

علی اللہ سے غافل اور غائب رہنا۔

عے خواجہ صاحب اس مسئلہ کی توضیحات کرتے ہیں کہ دس ہزار مقام سے مراد یہ ہے کہ ہر سال اور ہر آن تم کو محو ہونا چاہئے۔ پھر صحو (ہوشیاری) میں آنا چاہئے۔ اگر ہزار در ہزار سال بھی تمہاری غفلت اور ہر بار تم محو ہو کر صحو کی حالت میں آؤ تو بھی حقیقت کے چہرہ سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔

فصل (۲۶) شَطَحِیَّاتُ

جو شَطَحِیَّاتُ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی جانب منسوب کئے گئے ہیں۔ اس کے متعلق یہ سمجھنا کافی ہے کہ وہ غلبہٴ حال اور سُکڑ اور وجد کی حالت میں سرزد ہوئے ہیں۔ نہ ان کو قبول کرنا چاہئے اور نہ رد۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ علم تین ہیں ایک وہ علم جو اللہ کی جانب سے ہو اور وہ علم ظاہر ہے۔ جیسا کہ امر دینی اور احکام و حدود۔ دوسرا علم اللہ کے ساتھ ہے اور وہ خوف و رجا، اور محبت و شوق ہے اور تیسرا علم اللہ سے متعلق ہے اور وہ اس کے صفات اور اوصاف کا علم ہے

کہا گیا ہے علم ظاہر راستہ کا علم ہے اور علم باطن منزل (مقام مقصود) کا علم ہے۔

کہا گیا ہے علم باطن، علم ظاہر سے مستنبط ہے اور ہر وہ علم باطن جس کو علم ظاہر قائم نہ کرے باطل ہے۔

نیز کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم دونوں کانوں سے سنتے ہو وہ قصہٴ

عَلٰی شَطَحِیَّاتُ جسے شَطَح کی شطیح کے معنی غرل میں بلند مرتبہ ہونے کے ہیں۔ جب محققین پر حقیقت کی تجلّی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے اور ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بظاہر خلافِ شریع معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بحالت سُکڑ (اسجانی ماعظم شفی) اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے "انا الحق" کہا تھا۔

ہے اور جو تم نے قلب سے سنا تو اس کو تم نے محفوظ رکھا اور جس نے جو کچھ سنا اس پر عمل کیا تو اس نے ہدایت پائی اور دو بے سڑوں کو ہدایت دی۔

نیز کہا گیا ہے کہ علم بیکار بیکار کر عمل کی جانب توجہ دلاتا ہے اور اگر اس کی بات کو نہ سنا جائے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے
کہا گیا ہے کہ علم کسی چیز کو معلوم کرتا ہے جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے۔

عقل بصیرت کا نام ہے جو قلب کی ایک قوت ہے اور یہی کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ بینائی کا آئینہ میں جس سے حق و باطل اور حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ عالم کی پیروی کی جاتی ہے۔ عارف سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ علم وہ ہے جس کی شہادت کوئی خبر دے۔ اور عقل وہ ہے جس کی شہادت حس دے (یعنی جو چیز سن کر معلوم کی جائے۔ وہ علم ہے اور جو محسوس کر کے معلوم کی جائے وہ عقل ہے۔

کہا گیا ہے علم وہ ہے جس کو سن کر انسان آگاہ ہوتا ہے اور عقل وہ ہے جس کو انسان محسوس کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ متقی کسی کو دھوکا نہیں دیتا اور عاقل کسی سے دھوکھا نہیں کھاتا

کہا گیا ہے کہ عقل وہ ہے جو تجھ کو ہلاکت کے مقامات سے دور دھکتی ہے۔

عَنْ عَرَفُوهُ دَعَا قُلُوبَهُمْ اَللّٰهُمَّ اَسْرِنا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (اللہ ہم کو چیزوں کو دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ یعنی ان کی حقیقت و ماہیت کا علم دے)

کہا گیا ہے کہ عقل کی اصل خاموشی ہے اور اس کا باطن بھید کا چھپانا ہے اور اس کا ظاہر سنت کی پیروی ہے۔
کہا گیا ہے کہ جب خواہش نفسانی غالب ہو جائے تو عقل غائب ہو جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کی نسبت یہ جانتا ہو کہ وہ عاقل ہے یا احمق۔ تو اس سے محال باتیں بیان کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو سمجھ لو کہ وہ احمق ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کے علوم کے محتاج ہو تو اس کے عیوب پر نظر نہ ڈالو۔ ورنہ اس کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی برکت سے محروم رہو گے۔

فصل (۲۷)

اس بار میں کہ مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کو ملحوظ رکھے

غفلت سے بیدار ہونے کے بعد مرید پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اپنے زمانہ کے شیخ کا قصد کرے جس کی دینداری پر پھروسا کیا جاسکے اور نصیحت اور امانت میں مشہور و معروف ہو اور سلوک کے راستہ سے واقف ہو۔ اگر ایسا شیخ مل جائے تو مرید کو چاہئے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جائے اور اس کی مخالفت کو ترک کرے اور اپنی حالت کو سچائی پر مبنی رکھے۔

پھر شیخ پر لازم ہے کہ مرید کو درجہ الٰہی اللہ کی کیفیت معلوم کرے اور اس کا راستہ بتائے اور اس پر چلنا آسان کرے اور اس کو اسلام کے احکام اور اس کے لئے جو مفید یا مضر باتیں ہیں ان کی تعلیم دے۔ اور تمام چیزوں سے پہلے بہتر اور اعلیٰ اس کے لئے یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں صفائی کو ملحوظ رکھے۔ کیونکہ اس سے اس کی حالت میں زیادتی ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان کے لئے بعد فرض نماز کے ایک فریضہ ہے اور بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ حلال کا طلب کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور حلال کا ترک اس طائفہ (صوفیہ) پر فرض ہے مگر یہ کہ بقدر ضرورت ہو۔

پھر جو فرائض ضائع ہو گئے ہیں ان کو پورا کرنا اور جن لوگوں پر ظلم ہو گیا ہے اس کی تلافی کرنی چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دانگ کا واپس کرنا جو حرام سے حاصل کیا گیا ہو اللہ کے پاس ستر حج مبرور کے برابر ہے۔

اگر اس نے کسی کو مارا ہے۔ یا زخمی کیا ہے یا کسی عضو کو قطع کیا ہے تو اس کا قصاص ہونا چاہئے یا اگر کسی کی غیبت کی یا چٹخوڑی کی یا کسی کو گالی دی ہے تو اس کا معاوضہ ادا کرے اور جس شخص کے متعلق یہ امور سرزد ہوئے ہوں اس سے معافی چاہئے۔

اس کے بعد اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور ریاضتوں سے اس کی تادیب کرے۔ نفس کی دو صفیتیں ہیں کہ وہ شہوتوں میں نہمک رہتا ہے اور طاعتوں سے باز رہتا ہے۔ تو اس کو مجاہدات کے ذریعہ رام کرنا پڑے گا اور وہ اس طرح کہ اس کو اس کے مالوں چیزوں سے باز رکھے۔ اور جن باتوں سے وہ گریز کرتا ہے۔ اس کو کرنے کے لئے

آمانہ کرے اور شہوتوں سے اس کو منع کرے اور تکالیف اٹھانے کی عادت ڈالے اور اس کو کڑوے گھونٹ پلاے اور اوراد کی کثرت لکھے اور روزے اور نوافل کی پابندی کرے۔ غرض یہ کہ نفس کی مخالفت میں ثابت قدم رہے اور بری عادتیں اس سے چھڑائے اور اس بات کی کوشش کرے کہ بجائے نیند کے بیدار اور سیر ہو کر کھانے کے بھوکا رہے، اور خوش حالی کی بجائے تنگی کو پسند کرے۔ اس وقت وہ تائبین اور اللہ کی محبت سے متعلق لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَاللّٰهُ يَجِبُ التَّوَابِينَ وَيَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ** (اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے) آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو نوجوان تائب ہو تو وہ اللہ کا دوست ہے اور ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ** (اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں بدل دے گا)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سعادت کی ہے کہ بعض لوگ اجن امر کی تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ وہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا: ”وہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔“

ایسا شخص ان مخصوص لوگوں میں ہو گا جن کو عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعا دیں گے چنانچہ فرمایا: **مُخَافَةُ اللّٰهِ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ** (پس تو حاملِ کرمان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستہ کی پیروی کی۔ (الایۃ)) اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان کے رتبہ کو بڑھا دیا ہے کیونکہ حاملین عرش ان کے لئے دعا دیں گے واپس بنائے گئے ہیں (بمثل هذا فليعمل العاملون) (پس اس طرح عمل کرنے والے عمل کریں) خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: **فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ** (مخبر کرنے والے اس پر)

(فکر کریں)

توبہ تمام مومنین پر فرض ہے کیونکہ خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تَوْبَةً نَصُوحًا (اے ایمان والو
 تم تمام توبہ کرو اور اللہ کی طرف خلوص کے ساتھ رجوع ہو) نیز خداے تعالیٰ نے
 فرمایا ہے۔ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (جنہوں نے توبہ
 نہیں کی وہ ظالم ہیں)

بعض شائخ نے بیان کیا ہے کسی گناہ سے توبہ کرنے میں تمہاری غفلت
 اس گناہ سے زیادہ بری ہے جس کا تم نے ارتکاب کیا اور اگر کسی شخص کو
 قبل توبہ موت آجائے تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے (چاہے بخشے یا عذاب
 دے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ مَعْتَدَ لِلْآثِمِينَ غَدًا
 ظَلَمَ هُمْ (کریتر ارب مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کے
 ظلم کے) الایۃ

اور توبہ کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ روح حقیقہ
 تک نہ پہنچ جائے یا یہ کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ کیونکہ خداے
 تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نَزَّوْمًا يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ سُبْحَانَكَ لَا يَنْفَعُ أَهْلًا
 إِيْمَانُهُمْ لَمَّا كُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهِمْ خَيْرًا (جن
 تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی انسان کو اس
 کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو) اپنے ایمان سے بھلائی حاصل نہ کی
 ہو۔

پھر اس کے بعد اس کو چاہئے کہ ہر حالت میں پرمیزگاری کو اختیار
 کرے اور اس بات کو خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کا
 حسابہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
 مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (اگر ایک چھوٹے دانہ کے

برابر بھی اس کا عمل ہو تو اللہ اس کا محاسبہ کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر کون
حساب کرنے والا ہے)

جب مقام توبہ و دورِ دہریز گاری (کو حاصل کرے تو اس کو
چاہئے کہ مقامِ زہد میں قدم رکھے اور اس وقت خرقہ (باس صوفیہ)
کے پہننے کا وقت آئے گا (یعنی جائز ہو گا) اور اگر اس کو خرقہ پہننے کی
جانب رغبت ہو تو اس کے حقوق (اور ذمہ داریوں) کا خیال رکھے
تاکہ وہ خرقہ کو عیب نہ لگائے اور اس کو ذریعہِ نشاطِ دنام و نمود
نہ بنائے۔

اب یہ قاعدہ باقی نہ رہا اور امتیاز اٹھ گیا ہے اور شیرازہ انتظام
میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ اب لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لئے خرقہ پہننے
پہیں اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھے جس
کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے اور غنا و بڑھ گیا ہے۔

جس شخص نے اپنے آپ کو آدابِ صوفیہ سے مودب کیا اور نفس
کو ریاضتوں اور مشقتوں اور مجاہدوں سے رام کر کیا اور مصائب اٹھائے
اور ان کے گردے گھونٹ پیئے کا عادی ہوا۔ اس پر خرقہ کا پہننا واجب ہے
نیز وہ شخص خرقہ پہن سکتا ہے جس نے مقامات کو طے کر لیا ہو
اور ایسے مشائخِ صوفیہ کے آداب سے اپنے آپ کو رنگ دیا ہو۔ جو پیروی
کرنے کے قابل ہوں اور انھوں نے سچے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔
جس شخص کی صفت یہ نہ ہو تو اس کو مشائخوں کی ریس کرنی اور
پیری، مریدی کو پیشہ بنانا حرام ہے۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے افعال کے عیوب پر نظر نہ رکھے اور
رعایتِ نفس کو دور نہ کرے اور اس کے لئے عملاً جدوجہد نہ کرے
اس کی پیروی جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد مرید کے لئے لازم ہے کہ نفس کو مجاہدات کا خوگر بنائے اور دیکھے کہ کہاں کچھ زیادتی ہے اور کونسی باتیں اس کے لئے مفید اور کونسی مضر ہیں۔

اور اپنی حالت کو اپنے شیخ پر ظاہر کرتا رہے اور ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ کہاں زیادتی ہوئی ہے اور کہاں نقصان ہے۔
خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے 'فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ، ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ' (جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا)

کہا گیا ہے کہ وہ شخص عقلمند نہیں ہے جو اپنی حالت کا اظہار طبیب پر نہ کرے۔ حضرت شیخ محمد بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہر وہ مرید جو دن اور رات میں اپنے حالات اور واردات کے متعلق سوال نہ کرے تو وہ طریق تصوف کا سالک نہیں ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک جماعت مریدوں کی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی ان کو آپ نے غافل پایا کیونکہ انھوں نے کسی مسئلہ کے متعلق نہیں پوچھا۔ اس پر آپ نے یہ شعر پڑھا۔
کفی حزناً بالوالہ الصبب ان یرى

منازل من یھوی معطلۃ قفراً

(عاشق دلیگر کے لئے یہ غم بہت ہے کہ وہ اپنے معشوق کے منازل کو خالی اور دیران دیکھے)۔

اس کے بعد مرید کو چاہئے کہ مقامات کو ان کی ترتیب کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرے اور کسی مقام سے دوسرے مقام کی طرف اس وقت تک مستقل نہ ہو جب تک اس کے آداب کو اچھی طرح درست نہ کر لے

زہد کے ساتھ اس وقت تک اشتغال نہ کرے جب تک ورع و پرہیزگاری سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اور مقامات کا حال ہے یہاں تک کہ مقامات قلب تک پہنچ جائے۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ حرکات قلب کا عمل زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے حرکت اعضاء کے عمل سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابوبکر کے ایمان کو تمام دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تو لا جائے تو ابوبکرؓ سے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ نیز آپؐ نے فرمایا۔ ابوبکرؓ کو نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے فوقیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں گھر کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ آپؐ نے وفات پائی اور جو بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی وہ دوسروں سے ظاہر نہ ہو سکی۔

چنانچہ وہ اس موقع پر خبر پر چڑھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ جو لوگ تم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرتے تھے وہ جان لیں کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔

اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل روہ سے (جو اسلام سے پھر گئے تھے) قال کیا اور اسلام کی حفاظت کی۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جب معاملات قلوب تک پہنچ جاتے ہیں تو اعضاء کو آرام مل جاتا ہے اور اس وقت مرید عمارت باطن کی طرف مشغول ہو جاتا ہے اور احوال کو برتنا اور اسرار کی نگہداشت اور انفاس کا شمار اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ فقیر کی عبادت خواطرِ مٹاؤ خواطر جمع خطرہ۔ دل میں جو دوسو سے گزرتے ہیں اس کو خطرات یا خواطر کہتے ہیں۔

کی نفی ہے۔ اس بات سے اس کو اچھی طرح ڈرتے رہنا چاہئے کہ وہ اپنی ابتدا کو لوگوں کی تعریف و توصیف سے خراب نہ کرے بلکہ اس کو اپنے نفس کی معرفت کی جانب رجوع کرنا چاہئے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ الفاظ کا سننا آنکھوں سے دیکھنے کے برابر نہیں ہے۔

مرید کو چاہئے کہ وہ دن کو روزے رکھے اور راتوں میں نمازیں پڑھے اور اپنے بھائیوں کی خدمت کرے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر مرید جو اپنے نفس کو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو نماز پڑھنے کا عادی نہ بنائے تو وہ ایسی بات کی تمنا کرتا ہے جس کے لئے وہ موزوں نہیں ہے۔

پھر مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے اوقات کا خیال رکھے اور ان کو کسی نہ کسی نیک کام میں صرف کرے کیونکہ اگر وقت چلا جائے تو پھر اس کو لوٹایا نہیں جاسکتا۔ (گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عقل مند کو چاہئے کہ وہ ان تین امور میں سے کسی نہ کسی میں مشغول رہے۔ یا تو اپنی معاش کی درستی میں یا معاد (آخرت) کی تیاری میں یا حلال لذت میں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:۔ مومن کے لئے چاہئے کہ اس کے اوقات چار حصوں میں تقسیم ہوں۔ ایک حصہ رب کی مناجات میں اور ایک حصہ نفس کے محاسبہ میں اور ایک حصہ ان علماء کے ساتھ جو خدا کے احکام میں اس کو مدد دیتے اور نصیحت کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے نفس اور اس کی جائز لذتوں میں۔

عے یعنی دیکھنے سے جو اثرات مترتب ہوتے ہیں وہ سننے سے نہیں ہوتے
اسی لئے کہا گیا ہے کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ“

حریری کا بیان ہے کہ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو وہ غمگین معلوم ہوئے۔ میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ مجھ سے ایک ورد نہ ہو سکا۔ تو میں نے کہا کہ اس کو دوسرے وقت پورا کر لیجئے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اوقات گئے چنے ہوئے ہیں۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا ہو بشرطیکہ وہ سچا ہو تو اس کو دوسرا شخص جو پیچھے آ رہا ہو نہیں پکڑ سکتا۔

مرید کے لئے واجب ہے کہ اس کا ظاہر اور اداسے خالی نہ رہے اور اس کا باطن ارادات (شوق و محبت) سے یہاں تک کہ اس پر واردات (تجلیات) کا نزول ہونے لگے۔ اس وقت اس کو واردات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہئے نہ کہ اداسے۔

بعض مشائخ نے ایک شخص کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو اس سے پوچھا کہ اس سے تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں تسبیحات کو اس سے گنتا ہوں تو انھوں نے فرمایا تم کو چاہئے کہ اپنی برائیوں کو گنو۔

مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کو غنیمت سمجھے اور اس کو نوافل پر مقدم رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں بیکار نہیں رہتے تھے۔ یا تو کسی مسکین کے جوتے کو درست کرتے یا کسی بیوہ کے کپڑے کو سینتے۔

حضرت ابو عمرو الزجاجی سے حکایت ہے کہ انھوں نے کہا میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہا۔ انھوں نے مجھ کو ہمیشہ کسی نہ کسی عبادت میں مشغول دیکھا اور مجھ سے بات چیت نہیں کی۔ یہاں تک کہ ایک دن لوگوں سے ان کی جگہ خالی ہوئی (یعنی تنہا)

نصیب ہوئی) اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں چلے گئے۔ تو میں اٹھا اور اپنے کپڑے اتارے اور اس جگہ کو جھاڑا پاک صاف کیا اور اس پر پانی چھڑکا اور طہارت کی جگہ صو یا جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے تو مجھ پر گرد و غبار کا اثر دیکھا مجھ کو بلایا اور میری تعریف کی اور مجھ کو دعا دی اور تین بار کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا اور اس کو اپنے لئے لازم کر دو۔

مرید کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے استاد کو دل کی آنکھ کھلنے کے پہلے چھوڑ بیٹھے بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ اس کے امر و نہی کے تحت اس کی خدمت میں صبر کرتا رہے۔

بعض شیوخ نے کہا ہے کہ جو اپنے شیوخ کے احکام و تادیب سے متاویب (تربیت یافتہ) نہ ہو تو وہ کتاب و سنت سے بھی متاویب نہیں ہو سکتا۔

کہا گیا ہے کہ سچے مرید کی علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کرے نہ کہ مرشد سے دلیل حجت طلب کرے اور طبیب کے معالجہ پر صبر کو ترک کر دے۔

بعض شیوخ نے کہا ہے کہ جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ اپنی شہوات پر جما ہوا ہے اور خواہشات نفسانی کا جو یا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔

اور اگر دیکھو کہ متوسط اپنے قلب کی حفاظت اور اپنے احوال کی مراعات سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ وہ کذاب ہے اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ معرفت کی طرف رجحانی کرتا ہے اور مدح و ذم اور قبول و رد

علا اس کے معنی یہ ہیں کہ تعریف سے خوش اور مذمت سے ناراض ہونا اور شہرت و خود مائی کا طالب ہے اور معرفت کا بھی مدعی ہے تو ایسا شخص معرفت الہی سے بے بہرہ اور جھوٹا ہے۔

میں تمیز کرتا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علامات نہ ہوتے تو ہر شخص سلوک و طریقت کا مدعی ہوتا۔ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے :-

فَلَعَلَّخُمْ شَيْئًا هُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي الْحَقِّ الْقَوْلِ (البقرہ ۱۷۷) ان کے چہروں سے پہچان لو گے اور ان کی گفتگو کے طرز سے تم کو معلوم ہو جائیگا۔ مرید کو یہ جاننا واجب ہے اس کے لئے کوئی مقام اور حال اور عبادت مفید نہیں ہو سکتی اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ وہ مخلوق کے دیکھنے سے پاک و صاف ہو (یعنی بجات عمل مخلوق پر نظر نہ ہو) حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے زار (اور کسی شریک کی شرکت کا روا دار نہیں ہوں) اگر کسی نے کوئی عمل کیا جس میں سوائے میرے کسی اور کو شریک کھا تو میں اس سے اور اس کے عمل سے بری ہوں“

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ ہر ایک حق بات جس میں باطل کی شرکت ہو وہ حق کی قسم سے نکل کر باطل کی قسم میں آجاتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ غیور ہے۔ لیکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اپنے احوال اور عبادات کا اظہار بغیر قصد و ارادہ کے ہو جائے۔

اخلاص اس وقت تک صحیح نہ ہو گا جب تک کہ مخلوق کے قدر و تہر اور ان کے ضعف اور قلت نفع و ضرر کی معرفت نہ ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے: ”لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا“ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ تم کو کوئی نائدہ پہنچا سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا

کی حلاوت نہیں پائے گا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ جو کچھ اس کو
 پہنچا ہے وہ خطا نہیں کر سکتا تھا (یعنی اس کا پہنچنا ضروری تھا) اور جس نے
 پہنچنے میں خطا کی ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔

نیز آپ نے فرمایا: یہ ضعف یقین کی بات ہوگی کہ تم لوگوں کو
 راضی رکھنے کے لئے اللہ کو ناخوش کرو اور ان کی تعریف اس وجہ سے
 کرو کہ اللہ نے تم کو (ان کے توسط سے) رزق پہنچایا اور ان کی مذمت
 اس وجہ سے کرو کہ ان کے ذریعہ سے اللہ نے تم کو کچھ نہیں دلایا۔ کیونکہ
 اللہ اپنے رزق کو کسی حریف کا حصہ کھینچ کر نہیں دلاتا اور نہ کسی ناپسند
 کرنے کی ناپسندیدگی اس کو باز رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَأَنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرَّةِ لَكَ كَاشِفَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ (اگر تجھ کو کوئی قلیف پہنچے تو اس کو
 بجز اس کے کوئی دودھ کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے۔
 تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل

WING BOOKS

Copyrighted Material

PRINTED AT THE

WING BOOKS

WING BOOKS

پہنچاتا ہے)

فصل

مراعاتِ نفس کے بار میں

مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کی نگہداشت کرتا رہے اور
 اس کے اخلاق کو پھیلانے کیونکہ وہ (امادۃ بالسوء) برائی کا حکم
 دینے والا ہے اور اس سے کبھی غفلت نہ کرے۔ اگرچہ وہ معرفت میں
 انتہا کو پہنچا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمیشہ نفسِ تمہنی نگہداشت فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے

شر سے پناہ مانگتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میری اور میرے نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کا چرواہا۔ جو اپنی بکریوں کو ایک جانب لے جانے کے لئے اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری جانب نکل جاتی ہیں۔

ابوبکر الوراق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نفس تمام احوال میں خود غصا ہے اور زیادہ تر احوال میں منافق ہے اور بعض احوال میں مشرک ہے۔

حضرت وسطیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نفس ایک بت ہے۔ اس کی طرف رغبت سے دیکھنا شرک ہے اور اس کے بارے میں غور کرنا اور سوچنا عبادت ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کی مثال حسن کو ظاہر کرنے اور برائی کو چھپانے میں ایک انگارہ کی سی ہے جس کا رنگ تو اچھا ہے لیکن اس کا کام جلانا ہے اور اگر نفسی کے ساتھ سختی ہوتی ہے تو وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آؤ برائی سے رجوع کرتا ہے اور اگر اسی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے خواہشات کا ارتکاب کرتا ہے اور بھلائیوں سے روگرواں ہو جاتا ہے۔

خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عمل امت کی تعلیم کے لئے تھا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرا شیطان، اسلام لایا ہے۔

خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ نفس بہشت میں بھی کہے گا کہ اے کاش میرے لوگ جانتے کہ کس طرح میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو باعزت بنایا اور اکثر احوال میں منافق کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے عیب کو چھپانا اور ہنر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

نفس کے شریک ہونے کے معنی آئندہ فقرہ میں بیان کئے گئے ہیں۔

خداے تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَإِذَا النُّعْمَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرِضْ
وَنُأْجِبْغَابِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودْهُ عَادِ عَرِضٌ“ (جب ہم انسان
کو اپنے انعام سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب
اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔)

کہا گیا ہے کہ نفس کی مثال ایک صاف و شفاف پانی کی سی ہے
جو ساکن ہو اور جب اس کو حرکت دی جائے تو وہ اپنی بدبو اور گندگی
کو ظاہر کرتا ہے۔

طالب کو جاننا چاہئے کہ نفس اپنے دعویٰ میں اللہ کا ضد اور اپنے
مطالبہ میں اس کا مسمر ہونا چاہتا ہے اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا کریں۔ لیکن نفس اپنی
تعریف پسند کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ
اس کے حکم کو مانیں اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہیں لیکن
نفس یہ چیزیں اپنے لئے طلب کرتا ہے۔ خدا نے اس بات کا مطالبہ
کیا ہے بندے اس کی سخاوت و کرم کی توصیف کریں لیکن نفس یہ
توصیف اپنے لئے چاہتا ہے۔ خدا نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بندوں
کے پاس مرغوب ہو اور بندے اس سے ڈرتے رہیں لیکن نفس
اپنی طرف راغب کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ نفس ایک لطیفہ ہے جو انسان کے قلب میں ودعت
کیا گیا ہے اور وہ اخلاق مذمومہ کا محل ہے اور روح ایک لطیفہ ہے
جو انسان کے قلب میں ودعت کیا گیا ہے اور صفات محمودہ کا محل
ہے۔ جیسا کہ مینائی دیکھنے کا محل ہے اور کان سننے کا محل اور ناک
سوچنے کا محل ہے۔

کہا گیا ہے کہ روح خیر کا معدن ہے اور نفس شر کا معدن ہے

اور عقل روح کا لشکر اور خواہشات نفس کا لشکر ہیں اور توفیق اللہ کی طرف سے روح کی مدد ہے اور نگوں ساری اور شرمندگی نفس کی مدد ہے اور قلب ان دونوں شکروں میں سے غالب کے ساتھ ہے۔

طالب کو یہ جان لینا چاہئے کہ حاصل کلام تین چیزیں ہیں :-
ایک وہ جس کی رشد و ہدایت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کی متابعت واجب ہے اور ایک چیز ایسی ہے جس کی گمراہی واضح ہے۔ اس سے دوری اختیار کرنا لازم ہے اور ایک چیز ہے کہ جو مشتبہ ہے اس میں توقف کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک از روئے علم یا عقل اس کی ہدایت یا گمراہی واضح ہو جائے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم کو ایسے امور پیش آئیں جن کو تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کونسی بات اچھی ہے تو تم کو دیکھنا چاہئے کہ تمہاری خواہش نفسانی میں سے کون سی بات زیادہ تر بعید ہے اور جو بعید ہو وہی اچھی ہے۔

مرید کو لازم ہے کہ وہ اخلاق نفس کو بدلنے کی کوشش کرے جیسا کہ کبر، کینہ، حرص، طول امل، حسد، لڑائی جھگڑا، غیبت، اختلاف، بدگمانی، بے شرمی، وغیرہ وغیرہ اخلاق ذمیمہ میں سے ہیں اور اس کے ضد اخلاق حمیدہ ہیں اور اللہ ہی سے توفیق ہے۔

فصل (۲۹) آداب صحبت کے بیان میں

کہا گیا ہے۔ شعر:-

وحدة الانسان خير من خليل السوء عندہ
جلس الخیر خیر من جلوس المرء وحدہ

(انسان کا اکیلا رہنا بہتر ہے۔ بڑے ساتھی سے اور اچھا ساتھی بہتر ہے
انسان کے اکیلے رہنے سے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”انسان اپنے دوست
کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہئے
کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے“ اور آپ نے فرمایا: اس شخص میں کوئی
بھلائی نہیں ہے جو کسی سے الفت نہیں رکھتا نہ کوئی اس سے الفت
رکھتا ہے۔

حضرت ابو حفص نیشاپوری سے سوال کیا گیا کہ مصاحبت کے
بارہ میں احکام فقر اور آداب فقراء کیا ہیں؟ جواب دیا کہ ”بیشائع“
کی حرمت کی حفاظت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت
اور اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا (بخیاں خیر خواہی) اور بزرگوں کی صحبت
کو ترک کرنا۔ جو صوفیہ کے طبقہ سے نہ ہوں اور ایثار کو اختیار کرنا اور فخر و
اندوزی سے بچنا اور دین دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے
کی معاونت کرنا۔

صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس

اور ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں جن سے بھلائی سیکھ سکے۔
 ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہی لوگ صحبت کے لائق ہیں
 جو تمہارے عقیدے کے موافق ہوں اور جن کو تم بزرگ اور قابل احترام
 سمجھتے ہو۔ خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تو منوا الا لمن تبع
 دینکم (اور تصدیق نہ کرو بجز ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں)
 اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرے جو اس کے مذہب کا مخالف ہو
 اگرچہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ غور کرو کہ خداے تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کو جب انھوں نے کہا کہ میرا لڑکا میرے
 اہل و عیال سے ہے تو کس طرح جواب دیا: اِنَّہٗ لیس من اہلک
 اِنَّہٗ عمل غیر صالح (وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے بلکہ وہ
 ناپسندیدہ عمل کرنے والا ہے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 روایت ہے۔ جب خداے تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: لَا تَجِدُ
 قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ
 (تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ
 وہ اللہ اور رسول کے مخالف کو دوست رکھیں گے) تو آپ نے فرمایا:
 ”اے اللہ کسی بدکار کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع نہ دے کہ جس کی
 وجہ سے میرا دل اس کو محبت کرنے لگے۔“
 بلکہ طالب کو اس شخص کی صحبت اختیار کرنا چاہئے جس کی دینداری
 امانت داری اور مذہب اور پرہیزگاری پر ظاہر اور باطن میں وہ
 بھروسہ رکھتا ہو۔

صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور
 مل خواجه صاحب فرماتے ہیں کہ اہل دنیا اور ایسے لوگوں سے اجتناب فرمادیں
 جو طلب حق اور سلوک طریقت کے منکر ہیں۔

ساتھیوں کی خدمت کرے اور ان کی تکلیف کو دور کرے اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرے اور ان پر اعتراض نہ کرے بجز ان امور کے جو مخالف شرع ہوں اور ہر ایک کی قدر اس کے مرتبہ کے موافق کرے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے مرتبہ کو پہچاننے میں جاہل ہو تو وہ اپنے نفس کے مرتبہ کو چھپانے میں زیادہ جاہل ہوگا۔“ یہ بھی فرمایا: ”لوگوں کا مرتبہ کوئی کم نہیں کرتا۔ بجز اس کے کہ وہ خود اپنی آپ قدر نہیں کرتا۔“ اور اگر اپنے ساتھی میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتاے اور ایسی باتوں کی طرف اس کی رہنمائی کرے جس میں اس کی فلاح و بہبودی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جس نے مجھ پر میرے عیوب کو ظاہر کیا۔“

ان کے آداب میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی حالت اور بیعت کے بموجب دوسرے کے ساتھ صحبت رکھے۔ شاخین اور بزرگوں کے ساتھ محبت، ان کے احترام اور خدمت اور تعظیم و توقیر اور ان کے کام انجام دینے سے ہوگی اور ہمسراشخاص سے کشادہ پیشانی اور خوشی و مسرت اور موافقت کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان اور ایسا برتاؤ کرنے سے جو مناسب وقت ہو۔

حضرت ابوالعباس بن عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ انھوں نے اپنے مریدوں کے سامنے پاؤں پھیلاے اور کہا کہ اہل ادب کے سامنے ادب کا ترک کرنا ادب ہے۔

حضرت جنید راحۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”دوستی سچی ہوتی ہے تو ادب کے شرائط ساقط ہو جاتے ہیں۔“

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے جسم کو چھپایا اور کپڑوں کو برابر کر لیا۔ اور بیٹھ گئے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ”میں اس شخص سے کیسے جیانہ کروں جس سے ملائکہ شرماتے ہیں؟ اس طرح آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کا لحاظ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ زیادہ سادگی اور بے تکلفی کی حالت تھی۔

اگر اپنے ساتھوں کا کوئی عمل مخالف مذہب ہو تو مدامت سے

کام نہ لے

رویم کہتے ہیں کہ صوفیہ کی حالت اس وقت تک بہتر رہی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منافرت (اختلاف) کرتے رہے اور جب انھوں نے باہم صلح کر لی یعنی رواداری کو اختیار کر لیا تو ہلاک ہو گئے۔

حق بات کو قبول کر لینا اور اس کے آگے تسلیم خم کر لینا چاہیئے۔

علیٰ فری در واداری۔

علیٰ غالباً اس قول کے یہ معنی ہیں کہ جب تک تنقید اور نکتہ چینی کی صفت صوفیہ میں باقی رہی اس وقت تک اصلاح ہوتی رہی لیکن جب انھوں نے غلطیوں کو گوارا کر لیا اور لغزشوں کو بنظر تسامح دیکھنے لگے تو خرابی پیدا ہو گئی۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ ”الدین النصیحة“ (دین نصیحت کا نام ہے) مترجم

روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے ایک پر نالی کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا جس کا پانی صفا اور مروہ کے درمیان گرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”تم نے اس پر نالی کو اکھاڑ دیا ہے جس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ایسی صورت میں آپ ہی کے ہاتھ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے اور اس کے لئے عمر کے کندھوں کے سوا کوئی سیڑھی نہ ہوگی“ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر اس پر نالی کو اپنی جگہ پر لگا دیا۔

چھوٹوں کے ساتھ شفقت۔ ارشاد اور تادیب (ادب سکھانا) کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور ان کو یہ بتانا چاہئے کہ کس چیز میں ان کی بھلائی ہے۔ نہ یہ کہ جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق عمل کرنے کو کہا جائے بلکہ ان کے لئے بہتر ہے اس کی ہدایت کرنی چاہئے۔ نہ یہ کہ ان کی پسند کا خیال رکھا جائے اور ان کو لایعنی باتوں پر بھٹکانا چاہیے

دیکھو اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی جب کہ انھوں نے اپنی قوم کو منہیات سے زجر و توبیخ چھوڑ دی کس طرح مذمت کی ہے چنانچہ فرمایا ہے: 'لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ تَوَلَّاهُمُ الْآثِمَ وَالْكُلُومَ الْمَسْحُوتَ' (کاش ربانی اور احبار (علمائے یہود) ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے منع کرتے)

استاد کے ساتھ صحبت یہ ہے کہ اس کے امر و نہی کی پیروی کی جائے اور یہ درحقیقت خدمت ہے نہ صحبت حضرت ابو نعیم افریقی

سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ابو عثمان کے ساتھ کس طرح مصاحبت کی تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی خدمت کی نہ ان کی مصاحبت۔

استاد کی خدمت بجا لانا اور صبر کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرنا اور اس کی مخالفت کو ظاہر و باطن میں ترک کرنا واجب ہے اسی طرح ان کی باتوں کو قبول کرنا اور جو کچھ (راہ سلوک میں) پیش آئے اس کے متعلق اس سے رجوع کرنا اور اس کی تعظیم اور حرمت کا خیال رکھنا اور علانیہ اور پوشیدہ اس پر اعتراض کرنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے 'فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما' (قسم تیرے پر دروگاری وہ لوگ ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں تم کو حکم نہ بنائیں اور دل میں تمھارے فیصلہ کے متعلق کوئی شک نہ کریں بلکہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں اور اس کی تسلیم کر لیں۔)

کہا گیا ہے شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بعض احباب نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ اس کے متعلق حجت کرنے لگے تو آپ نے یہ آیت پڑھی :-
 "فان لم تؤمنوا لى فاعترفون" (اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔)

شیخ کی صحبت میں اس طرح رہنا چاہئے جیسا کہ صحابہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے آداب اس طرح بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ر
ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو یعنی جس قدر تم کو
حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اس سے تجاوز نہ کرو)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 'لَا تَوَفَّعُوا آصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ'
تم اپلی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور فرماتا ہے: 'لَا تَجْعَلُوا
دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا' (تم رسول کو اس طرح نہ
بلایا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو) بعض مشائخ نے کہا
ہے کہ جو کوئی اس شخص کی حرمت کا خیال نہ رکھے جس سے اس نے ادب
سیکھا ہے تو وہ ادب کی برکت سے محروم رہے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ جو اپنے استاد سے "کیوں" کہہ کر سوال کرے گا تو کبھی فلاح
حاصل نہیں کرے گا۔

خادم کے ساتھ برتاؤ لطف و نرمی کے ساتھ ہونا چاہیئے اور
اس کو دعا دینی چاہیئے اور اگر اس سے کوئی بات سرزد ہو تو اس
پر رُفُوراً، اعتراض نہیں کرنا چاہیئے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی لیکن آپ نے
مجھ پر اظہار ناراضی کیا اور نہ مجھ کو جھڑکا اور اگر کوئی کام میں نے
کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا اور اگر نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ
"کیوں نہیں کیا"

اکثر آپ مجھ سے مزاح بھی فرماتے اور مجھ کو 'یا ذالاذنین'

عل مطلب یہ ہے کہ معمولی معمولی غلطیوں پر زبرد تو بیخ نہیں کرنی
چاہیئے جس سے کہ وہ بیزار ہو جائے۔

بڑے کان واسلم، کہہ کر مارتے تھے۔

غریب کے ساتھ ہر تاؤ بٹاشت، مسرت۔ کشادہ روئی اور حسن ادب کے ساتھ ہونا چاہئے اور یہ تم کو غور کرنا چاہئے انھوں نے تمھاری تدظیم کر کے اور تمھارے پاس آکر اور تمھاری جانب متوجہ ہو کر تم کو تمھارے ہمسروں میں ممتاز کیا۔ پھر ان کی خدمت اور اکرام و تعظیم میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ ان کی خواہشات کو سکون کے ساتھ سنا اور ان کی فرمائشات پر صبر کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے :

‘الذین يحبون من هاجر اليهم’ (وہ لوگ دوست رکھتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے) پھر فرمایا ‘والذين آووا و نصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض’ (اور وہ لوگ جنھوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں)

جہاں کے ساتھ صحبت، صبر، حسن خلق، مدارات کے ساتھ ان کی سختی کو برداشت کرنے اور ان کو بہ نظر رحمت دیکھتے ہوئے ہونی چاہئے اور مرید کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس پر اللہ کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ اس نے اس کو ان کے مقام پر نہیں رکھا۔ اگر ان سے کوئی ناگوار بات سرزد ہو تو حلم و تحمل سے کام لے اور ان کو اس سے زیادہ نہ کہے جو انبیاء نے اپنی قوم کو کہا۔ جب کہ قوم ان کو ضلالت، سفاہت اور جہالت کی طرف مسوب کیا۔ قرآن مجید میں ہے:

‘قال یا قوم لیس لی ضلالة و لکنی رسول من رب العالمین’

(یعنی اے قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں) اور کہا ہے مجھ میں نہ سفاہت ہے اور نہ جہالت۔ نیز قرآن

میں ہے ”واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما“ (جب کہ جاہلوں نے ان سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا سلام) نیز فرمایا: ”سلم علیکم لا ینتغی الجاہلین“ (تم کو سلام ہم جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے) جس شخص کا جہل زیادہ قوی ہو۔ اس سے علم اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یدرجون ایام اللہ“ (کہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو امید دنوں کی امید نہیں رکھتے) نیز فرمایا: ”وان تصبروا و تنفقوا فان ذلک من عزم الامور“ (اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بڑے عزم کی بات ہوگی)

ایک شخص نے حضرت شعبی کو گالی دی اور غش کلامی کی حفرت شعبی نے اس کو کہا: ”اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھ کو معاف کرے اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تم کو معاف کرے“

بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ شفقت و مدارات کے ساتھ رکھو اور ان کو ادب سکھائے اور خدا کی طاعت پر آمادہ کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”قوا انفسکم و اہلیکم نارا“ (بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے)

اور اپنی بیوی کے ساتھ خصوصیت سے اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ کیونکہ اس نے فرمایا ہے: ”فامساک بمعروف و اقصر حرج باحسان“ (یا تو نیکی کے ساتھ اپنی بیویوں کو رکھو یا احسان کر کے ان کو حرج نہ کرو)

۱۔ ایام امید (امید کے دنوں) سے مراد وہ واقعات مراد ہیں جن میں امید نے کافروں پر عذاب نازل کیا اور ایمان والوں کو ان پر فتح و نصرت عطا کی (مترجم)

اور ان پر دستور کے مطابق اپنی حلال کمائی خرچ کرے۔

— :: —

لڑکوں کے ساتھ میل جول | کمسن لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں آفتیں ہیں اور اگر کسی کو اس مصیبت میں گرفتار ہونا ہی پڑے تو اس کو چاہئے کہ سلامت روی اور حفاظت قلب و جوارح کے ساتھ ان سے میل جول رکھے اور ان کو ریاضت کرنے اور ادب سیکھنے اور ہوا و لعب سے بچنے کی ترغیب دیتا رہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ چھوٹوں کا بڑوں کی صحبت میں رہنا خدا کی توفیق اور (خود اس کی) ہوشیاری کی دلیل ہے۔ لیکن بڑوں کا چھوٹوں کی صحبت میں رہنا موجب شرمساری و حماقت ہے۔

بھائیوں کے ساتھ برتاؤ | بھائیوں کے ساتھ میل جول اس طرح ہو کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ موافقت کی جائے اور ان کی مخالفت کو ترک کیا جائے۔ بجز ان باتوں کے جن کو شریعت نے جائز نہیں رکھا اور کینہ اور حسد سے پرہیز کیا جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے جس میں ایک دوسرے کی سلامتی ہو۔

بادشاہ کے ساتھ مصاحبت | بادشاہ کے ساتھ برتاؤ اس طرح ہو کہ اس کے احکام کی تعمیل کی جائے اور اطاعت و فرماں برداری کو ملحوظ رکھا جائے بجز ان امور کے جن سے اللہ کی معصیت اور رسول اللہ کی مخالفت ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ

ع۔ حدیث میں ہے 'لا طاعتہ مخلوق فی معصیہ الخالق'
(مخلوق کی طاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہے)

نے فرمایا ہے: 'وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَادِلُوا أَمْرًا مِنْكُمْ' (ادبِ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی (دراؤن کی جو تم میں حکمران ہوں) اور اس کے حق میں دعا دیتا ہے اور اس میں کوئی قابلِ اعتراض بات دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے باز رہے۔

حضرت حسن بصری راجۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ جب آپ کے حجاج کے مرنے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: "اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنے زمانہ کو پہچانا اور اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے حاکم کے ساتھ مدارا کیا۔"

بادشاہ کے پاس جانے کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر وہ عادل ہے تو وہ ان سات لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ جب کہ اس کے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ایسے بادشاہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

لیکن اگر بادشاہ ظالم ہے تو اس سے دوری واجب ہے۔ بحسن

مدار زانہ کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ حالات زمانہ کو ملحوظ رکھنا اور اس کے بموجب عمل کرنا۔

مدار سے مراد ان کے ظلم و ستم کو انگیز کرنا اور بردہ داری کرنا جیسا کہ خواجہ طائف نے فرمایا ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر میں دو صورت مذکور ہیں بادشاہان مطلقہ و بادشاہان مطلقہ نے جب یہ کہ جب تک اس وقت مسلمانوں میں خداوندی راسخہ فہم ہو چکی تھی اور مہاراجہ حکومت کی بنیاد چڑھی تھی۔ اس لئے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے صوفیہ کرام کا جو طرز عمل تھا اس کو بیان کیا ہے۔ ورنہ اسلام کے احکام کی بموجب ظالم بادشاہ کے پاس بھی بات کہنا شرعاً تو اب کی بات قرار دی گئی۔

اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک عوامی کو بھی خلیفہ وقت کو ٹوکنے کی آزاد و حاصل تھی اور ایسے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ (مترجم)

اس کے کہ کوئی شخص (داد خو اہی کے لئے) مجبور ہو جائے۔ یا یہ کہ اس کو نصیحت کی ضرورت ہو۔ یا اس کے کسی فعل پر اعتراض ضروری ہو۔ جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ غالباً (بادشاہ کی) قربت سے سلامت رہے گا۔

حکایت ہے کہ بعض خلفائے حضرت بشر حافی رَحْمَةُ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہی۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جائے گا تو میں اس کے حدود سے نکل کر بنداد چلا جاؤں گا۔ یہ سُن کر خلیفہ چپ ہو رہا۔

بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جو سلطان کے ساتھ دنیا کی عزت میں شریک ہو تو اس نے آخرت کی ذلت میں شرکت کی۔ یہ کہا گیا ہے کہ بد لوگوں کا نیک لوگوں کے نزدیک آنا و دونوں کے لئے بھلا ہے۔ لیکن نیکوں کا بڑوں کے پاس جانا و دونوں کے لئے فتنہ ہے۔

اگر کوئی شخص سلاطین کے پاس جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو چاہئے ان کو اصلاح حال کی دعوت دے۔ وعظ و نصیحت کرے اور مقدمہ در بھر ان کے قابل اعتراض باتیں ان پر نکال کرے۔

بعض مشائخ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سلاطین کا تقرب اس لئے حاصل کیا کہ لوگوں کی حاجت براری ہو جائے۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی بادشاہ کا رکاب پکڑ کر چلتے تھے اور اس طرح اس کو مالوف و متوجہ کر کے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دانیال بنی تھے جو بخت بصر کے ساتھ تھے۔

ابن عطا کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص ربانی عمل سے جاہ و تہ اس لئے حاصل کرے کہ اس کی وجہ سے کوئی مومن اچھی زندگی بسر

کر سکے تو یہ عمل اس کے لئے اس خالص عمل سے زیادہ بہتر ہے۔
جس میں وہ اپنے نفس کی نجات کا خواہاں ہو۔

عوام کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہئے جیسا کہ آنحضرتؐ کے صحابی
ابو ضمضمؓ کا رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ
نے فرمایا: ”کیا تم سے کوئی ابو ضمضم کی طرح نہیں ہو سکتا جو صبح و
شام کہتے ہیں: ”اللھُمَّ اِنِّیْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِیْ دَعْرَضِیْ لَکَ
اللھُمَّ اِنِّیْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعَرْضِیْ عَلٰی عِبَادَکَ فَمَنْ شِئْتُمْ

لَا اَشْتَمُہُ وَمَنْ ظَلَمْنِیْ لَا اَظْلَمُہُ“ (اے خدا میں نے اپنے نفس
اور آبرو کو تجھے ہبہ کر دیا۔ اے اللہ میں نے اپنی آبرو کو تیرے بندوں پر
صدقہ کر دیا جو مجھ کو گالی دے گا۔ میں اس کو گالی نہ دوں گا اور مجھ پر ظلم
کرے گا میں اس پر ظلم نہ کروں گا)

حضرت ابو عبد اللہ بن خفیفؒ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں داخل
ہوا اور حضرت ابو عمرو الزجاجیؒ کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا اور ان
کے پاس بیٹھا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو انھوں نے مجھ کو لتاڑنا
شروع کیا اور جب بہت کچھ لتاڑ چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ
آپ کہہ رہے ہیں کیا اس سے ابن خفیفؒ کی ذات مراد ہے؟ تو انھوں

نے خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ”سرایاء العارفين
خیومن اخلاص المریدین“ یعنی عارفوں کی رہا مریدوں کے اخلاص سے
بہتر ہے کیونکہ مرشد بعض افعال اپنے مریدوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے تاکہ
وہ دیکھ کر اس کی پیروی کریں یہ بھی گویا رہا کی ایک شکل ہے۔ لیکن جو نیت اچھی
ہے اس لئے محمود ہے اور چونکہ نفع عام اس سے مقصود ہے اس لئے شفعی الخیر
سے اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔

۷۲۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات اور شخصیت کو انھوں نے بہت دور
چھوڑ دیا۔ اس لئے اعتراض اور ملامت کا موقع نہیں رہا۔

نے کہا، ”ہاں میں نے کہا ان کو میں شیراز میں چھوڑ آیا ہوں یہ سن کر وہ متبسم ہو گئے۔“

شاہ ابن شجاع کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص مخلوق کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کا جگر اان کے ساتھ طول کھینچتا ہے اور اگر وہ ان کو حق تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ ان کو ان امور میں جس میں وہ منہمک ہیں، معذور رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی مصروفیت کو کم کر دیتا ہے۔

اعضاء و جوارح کا ادب | شاہ بن شجاع نے کہا کہ انسان کے ہر عضو کا ایک ادب ہے جو اس کے

ساتھ خاص ہے۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے: ”اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلًّا لَّوْ لَئِنْ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا“ (بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی)

خدا کے ساتھ حسن ادب | بعض شائخ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ادب یہ ہے کہ انسان کا کوئی عضو بجز رضائے الہی کے حرکت نہ کرے۔

زبان کا ادب | زبان کا ادب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اور اپنے بھائیوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرے اور

ان کو دعا دیتا رہے اور ان کو وعظ و نصیحت کرے اور ایسی بات نہ کہے جو ان کو ناگوار ہو۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے پوچھا، میرا باپ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا دونہ خ میں۔ پھر اس کے چہرہ پر ناگواری کا اثر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ”تیرا باپ میرا باپ ابراہیم کا باپ ایک ہی جگہ ہیں“ نیز مرید کی غیبت نہ کرے نہ چننل خوری

کرے اور نہ گالی دے۔ اور نہ بیکار باتوں میں منہمک ہو اگر وہ کسی جماعت میں ہو تو جب تک وہ کام کی باتیں کرتے رہیں۔ ان سے گفتگو کرے۔ لیکن جب وہ بیکار باتیں کرنے لگیں ان کو چھوڑ دے یا خاموش ہو جائے۔ ہر جگہ وہاں کی حالت کے مطابق گفتگو کرے۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ ہر مقام کے لئے ایک مقالہ ہے۔ اللہ نے زبان کو قلب کا ترجمان اور خیر و شر کی کبھی بنایا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے قلب کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ طالب کو چاہئے کہ خاموشی کو اختیار کرے۔ کیونکہ خاموشی جاہل کے لئے پردہ پوشش اور عقلمند کے لئے زینت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں کو ان کی زبان کاٹی ہوئی پیٹہ اور ارمہ کے بل گرائے جائے گی۔“

کان کا ادب | کان کا ادب یہ ہے کہ وہ فحش اور بیہودہ باتوں اور غیبت اور خفیہ خوری اور ہر قسم کی بری باتوں کو نہ سنے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

احب الفتی ان ینفی الفحش سمعہ
کان بہ عن کل فاحشہ وقد

(پسندیدہ شخص وہ ہے جو ہرائی کو اپنے کانوں سے دور رکھے۔ گویا کہ ہر فحش بات کے سننے سے اس کے کان بند ہیں) بلکہ ذکر و موعظت و حکمت

کا ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مفاد و دارد۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی گفتگو اور کلام کے نتائج کو جھگٹنا پڑے گا۔

۲۔ اس مضمون کے اردو کے دو شعر ہیں:-

جو بھلے ہیں وہ بدوں کو بھلا کہتے ہیں نہ بُرا سننے ہیں اچھے نہ بُرا کہتے ہیں۔

جو بھلے ہیں وہ بدوں کو بھی بھلا کرتے ہیں

نہ برا کہتے ہیں اچھے نہ بُرا کرتے ہیں (مترجم)

کی باتوں کو سننے اور ایسی باتیں سننے جس سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو اور جو کوئی اس سے گفتگو کرے اس کو توجہ کے ساتھ سننے۔

آنکھ کا ادب | آنکھ کا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو اور (عام طور پر) لوگوں اور (بالخصوص) اپنے بھائیوں کے عیوب

اور منکرات و محرمات کو دیکھنے سے آنکھ بند کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“ (اللہ

جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں)

کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کی فرمانبرداری کرے گا۔ تو اس کو اپنی موت کے پیچھے جانا پڑے گا۔ نیز کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ بند کرے گا تو اس کا ظرف کامل ہو گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص کی نظر بازمی زیادہ ہوگی اُس کی حسرتیں بھی زیادہ ہوں گی۔

اس کی نگاہ عبرت کے لئے اور اللہ کی قدرت و عظمت اور اس کی صنعت کی خوب صورتی پر استدلال کے لئے ہونی چاہئے۔ اور نفسِ امارہ کی خواہشات سے اس کو عاری ہونا چاہئے۔

حکایت ہے کہ ایک صوفی نے کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھا۔ خواب میں اس نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے: ”دنیا میرا گھر ہے اور مخلوق اس میں میرے بندے اور کنیزی ہیں پس جو شخص بغیر کسی حق کے ان کو دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ خیانت کی“ وہ گھبرا کر ہوشیار ہو گیا اور قسم کھائی کہ آئندہ کسی شخص کو بجز امانت کی حد کے نہ دیکھے گا۔

ع۔ یعنی اس کا دیکھنا خیانت میں داخل نہ ہوا اور ناجائز نہ کہا جائے (ترجم)

حضرت ابو یعقوب النخعوری سے حکایت ہے کہ انھوں نے کہا میں نے طواف میں ایک انسان کو دیکھا جس کے ایک ہی آنکھ تھی اور وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ ”اللہم اعوذ بک منك“ (اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں) میں نے کہا یہ کیا دعا ہے اس نے کہا کہ میں کہ میں کوئی ۵۰ سال سے مجاور ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا اور وہ مجھ کو اچھا معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک طمانچہ میری آنکھ پر پڑا جس سے میری آنکھ رخصا ہر بہ پڑی۔ میں نے آہ کی جواب ملا۔ ایک نظر کے لئے ایک طمانچہ اور اگر تم زیادہ کرو گے تو ہم بھی زیادہ کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرمایا ”خبردار ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ پڑے۔ کیونکہ پہلی کی اجازت ہے دوسری کی نہیں“

قلب کے آداب | قلب کے آداب یہ ہیں کہ لپھے اور اعلیٰ احوال کی مراعات رکھی جائے اور برے اور خراب خیالات کو دور کیا جائے اور اللہ کی نوازشوں اور نعمتوں اور عجائبات میں غور و فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”ویتفکرون فی خلق السموات والارض“ (اور وہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گھڑی بھر کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

قلب کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ کینہ۔ دھوکا۔ حسد۔ خیانت

علیٰ یعنی جو نگاہ بے اختیار بغیر قصد و ارادہ کے پڑ جائے وہ جائز ہے۔ دوسری نگاہ کے وقت احتیاط کرنی چاہئے۔

اور بد عقیدگی سے دل کو پاک کرے کہ یہ چیزیں قلب کی خیانتوں میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿النَّاسُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً﴾ (بیشک کان - آنکھ اور دل ہر ایک کی نسبت پرچھا جائے گا)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”دیکھو آدمی کے جدید گوشت کا ایک نو تھڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو گا اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ ہاں وہ قلب ہے۔“
حضرت سمری بن المفلس السقطی نے کہا ہے کہ دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل پیاز کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز متحرک نہیں کرتی اور ایک دل پر گاہ کی طرح ہوتا ہے۔ ہر بوج ہو اس کو حرکت میں لاتی ہے۔ اور ایک دل کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ اس کی جڑ تو مضبوط ہوتی ہے لیکن ہوائیں اس کو سیدھے بائیں جھکا تی رہتی ہیں۔

علاجہ صاحب فرماتے ہیں جو دل پیاز کی طرح ہو وہ تنہا کا دل ہے۔ اور تنہا وہ ہے کہ جس کو اپنی جگہ سے ہلایں اور تھمتیں اور نغمتیں ہلاتیں۔ اور ہر کی طرح متلون دل ہے کہ نقصان سے کبھی کمال کی طرف اور کبھی کمال سے نقصان کی طرف جاتا ہے اور جو دل درخت خیر کی طرح ہے وہ دراصل تنہا دل ہے بظاہر حوادث کا اس پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں ایک۔ معنی یہ ہے ہر جگہ پر۔ کہ وہ صفت دل عوام کا ہے جس میں جامد الطبع معقول بھی داخل ہیں جن کے لئے قرآن میں ”کالتجاسرۃ او اشد قسوة“ کے الفاظ استعمال ہوئے معنی ان کے دل پتھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ شیوخ ان کو ہر چند حق تعالیٰ کی طرف بلا تے اور اس کے تجلیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اپنے وجود و انکار پر قائم رہتے ہیں۔ پرگیا مانند وہ دل ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے لیکن بے پارہ و علا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی اس پر تجلی ہوتی ہے اور کبھی حجاب پڑ جاتا ہے۔ جو دل کھجور کے درخت کی طرح ہے وہ متوسطین کا دل ہے۔ اگرچہ اس کو ثبات اور

ہاتھ کا ادب | ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ ہڈی و احسان اور بھائیوں کی خدمت کرے اور اپنے ہاتھوں سے معصیت کا کوئی کام نہ کرے۔

پاؤں کا ادب | پاؤں کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی طاعت و عبادت اور اپنے بھائیوں کی اصلاح میں کوشش کرے اور خدا کی زمین پر فخر و تکبر کے ساتھ نہ چلے اور بے مخرج نہ کرے کیونکہ یہ باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔

صحبت کے منازل | پھر صحبت کی ابتدائی منزل جان پہچان ہے پھر مودت (دوستی) پھر الفت (محبت)

پھر عشرت (میل جول) پھر صحبت پھر اخوت (بھائی چارہ) کہا گیا ہے نفوس کی غذا معاشرت میں اور قلوب کی غذا صحبت میں ہے اور صحبت باطن کے اتفاق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ منافقین کی صفت میں خدا نے فرمایا ہے: "تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى" (تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھے حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔)

صحبت کے شرائط اگر صحیح ہو جائیں تو وہ اعلیٰ ترین احوال میں سے ہے۔ صحابہ کو دیکھو کہ وہ علم و فقہ و عبادت و زہد و توکل و رضا کے لحاظ سے بزرگ ترین ہستیاں تھیں اور تمام باتیں بجز صحبت کے حاصل نہیں ہوئیں جو اعلیٰ ترین وصف ہے۔

آداب گفتگو { صوفیہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ان کی گفتگو میں سبب سے "یہ تیری یہ میری" "اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا"

(بقیہ صفحہ ۷۶) ممکن تو حاصل ہوا ہے۔ لیکن حوادث کا اثر اس پر کچھ نہ کچھ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔ پہاڑ جیسا دل کفار کا ہوتا اور پہرے کے جیسا دل منافق کا ہے اور کچھ روئے کے درخت جیسا دل مومن صالح کا ہوتا ہے۔

شاید - عنقریب - کیوں کیا - تم نے ایسا نہیں کیا - یا اسی قسم کے باتیں نہیں ہوتی ہیں - کیونکہ یہ عوام کے اخلاق ہیں -

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہم اس شخص کو اپنی صحبت میں نہیں رکھتے تھے جو یہ کہے کہ میرا کام ہے -

نیز ان کے درمیان کسی چیز کا عاریت لینا یا دینا نہیں ہوا اگر بعضوں نے کہا ہے کہ صوفی نہ کسی کو عاریت دیتا ہے اور نہ عاریت لیتا ہے اور نہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ ٹھٹھول مذاق اور نہ مزاحمت ، نہ مقابلہ ، نہ غیبت ، نہ چغل خوری ، نہ بدگوئی اور نہ کبھی منقبت اور نہ مذمت بلکہ ان میں سے ہر ایک بڑوں کے لئے مثل فرزند کے اور برابر والے کے لئے مثل بھائی کے اور چھوٹے کے لئے مثل والد کے اور استاد کے لئے مثل خادم کے لے ہوتا ، آداب مجلس انتخاب صدر | ان کے آداب میں سے ہے کہ جب وہ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو اپنے میں سے کسی کو صدر بنالیتے ہیں تاکہ اس کی طرف رجوع کر سکیں اور اس پر اعتماد کر سکیں اور ایسا شخص ان سب میں زیادہ عقل مند اور عالی ہمت اور اعلیٰ حالت رکھنے والا اور سب سے زیادہ مذہب (صوفیہ) سے واقف اور منہ ہوتا ہے -

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی امانت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھا ہوا ہو اور اگر سب اس میں برابر ہوں تو ان میں جو دین سے زیادہ واقف ہو اور اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سب سے زیادہ شریف اور اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی -

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔

روایت ہے کہ آپ ایک تنگ چوترہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اہل بدر سے چند لوگ آئے۔ انھیں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ملی۔ آپ اٹھ گئے اور جو لوگ اہل بدر سے نہیں تھے ان کو جگہ دینے کے لئے کہا۔ یہ بات انھیں ناگوار گزری۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَدْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ“ (اور جب تم کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو ایمان لائے ہیں)

پھر جو صدر ہو وہ اخلاق کے لحاظ سے ان میں بہترین اور مجاہدہ میں بڑھا ہوا ہو۔ اور آداب میں کامل ہو اور مشائخ کے ملنے میں سبقت رکھتا ہو

حکایت ہے کہ حضرت علی بن ہذا، حضرت صوفی عبداللہ الخفیف کے پاس بغرض زیارت نیشاپور سے آئے۔ جب دونوں مل کر چلے حضرت عبداللہ نے ان کو آگے بڑھایا۔ انھوں نے کہا ”یہ کس استحقاق کی بناء پر؟“ حضرت عبداللہ نے جواب دیا۔ ”آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے مل چکے ہیں اور میں ان سے نہیں ملا“

شیوخ کی خدمت وہ شخص کرے جو سب سے زیادہ نیت میں سچا اور بردبار اور قوی دل ہو۔ دیانت، امانت اور حفاظت میں بڑھا ہوا ہو اور اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے متعلق کم سے کم اہتمام رکھتا ہو کیونکہ خدمت مشیخت (پیری) کا وسرادر ہے جیسا کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔

”قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے“

کہا گیا ہے کہ جب تم کسی انسان کی صحبت اختیار کرو تو اس کی عقل کو اس کے دین سے زیادہ پرکھو۔ کیونکہ دین اس کے لئے ہے۔ اور عقل تمہارے لئے۔ اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کی ہمت اور توجہ دُنیا۔ نفس اور خواہشات میں لگی ہوئی ہے۔

خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”خاطر عن من تولی عن ذکرنا ولم یود الا الحیوة الدنیا“ (اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے غم نہ پھر چکا ہے اور سوائے دنیوی زندگی کے کچھ نہیں چاہتا) نیز فرمایا ”ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه“ (اور اس کا کہا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا وہ اپنی خواہشات کا پیرو ہو گیا)۔

صوفی کو لوگوں کے عیوب نہیں بیان کرنے چاہیں۔ کیونکہ کہا گیا ہے جس نے لوگوں کے عیوب بیان کئے اس نے اپنے عیوب کی گواہی دی۔ کیونکہ وہ ان کا ذکر اسی مقدار سے کرتا ہے جو خود اس میں موجود ہیں۔

حضرت ابو عثمان حیری سے صحبت کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ”اپنے مال سے اپنے بھائی کے لئے کشائش پیدا کر اور اس کے مال میں طمع مت رکھ۔ اپنے نفس سے اس کے بائے میں انصاف کر۔ اور اس سے انصاف طلب نہ کر۔ اس کے پیچھے رہ اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش نہ کر۔ جو کچھ اس سے تجھ کو پہنچے اس کو زیادہ سمجھ۔ جو تو اس کو دے اس کو کم سمجھ“

حضرت محمد داؤد الرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت وفاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کس کی صحبت مجھ کو اختیار کرنی چاہئے؟ انہوں نے کہا: اس شخص کی جو تم سے اس طرح واقف ہو جیسا کہ خداے تعالیٰ اور پھر تم اس سے

مامون و محفوظ رہو

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ مجھ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کیا مگر اس شخص کی صحبت نے جو میرے نزدیک قابل احترام نہیں تھا۔
کہا گیا ہے کہ بھائیوں سے ملنے میں فراق کی وحشت کی وجہ سے
انس نہیں ہوتا۔

کہا گیا ہے کہ بزرگی تین چیزوں میں ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا
اور ہمسرؤں کی مدارات اور کم درجہ کے شخص سے نفسانیت کو
دور کرنا۔

کہا گیا ہے کہ ہمنشین تین ہیں۔ ایک وہ جس سے تم استفادہ
کر سکو۔ اس کو ہرگز نہ چھوڑو۔ دوسرا وہ ہے جس کو تم فائدہ پہنچا سکو
اس کی عزت کرو۔ تیسرا وہ ہے جس سے نہ تم مستفید ہو سکو اور نہ وہ
تم سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے بھاگو۔

ان کے آداب میں غرور و تکبر اور چہرہ دستی کو چھوڑنا ہے۔
ابو علی رودباری نے کہا ہے کہ چہرہ دستی اس شخص پر جو تم سے اوپر ہے
بے شرمی ہے اور برابر والے سے بے ادبی ہے اور جو نیچے سے اس پر
چہرہ دستی کمزوری ہے۔

علا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی بات اس سے چھپی ہوئی نہ ہے یا جو وہ
اس کے تم کو اس سے یہ ڈر نہ ہو کہ وہ تمہارے راز فاش کرے گا۔ اور تم کو بدنام
یا مصیبت میں مبتلا کرے گا۔

علا یعنی ہر دم مذاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت جامی کا قطعہ اس مضمون میں
بہت خوب ہے۔ فرماتے ہیں:-

درین شین حیران کس کن پیوند
کہ ہر کسے کہ ہنی دل برآشنائی او
اگر مخالف طبع تو باشند اوضاع عشق
عذاب روح شدہ صحبت ریائی او
وگر موافق طبع تو باشند اخلاقیات
مذاق مرگ دید شربت جدائی او

بعضوں نے کہا ہے کہ جس کو دلالت حاصل ہو اور وہ اس پر فخر و تکبر کرے تو اس نے اس بات کی خبر دی کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے اور جس نے تواضع کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا مرتبہ اس سے برتر ہے۔

کہا گیا ہے کہ انسان کے نفس کی خود پسندی اس کے عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ** للَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عِلَاقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا ضَادًا (یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے اور نہ ضاد کے درپے) متادب کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے ڈرے کیونکہ آنحضرت صلی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انسان کے لئے یہ بُرائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ: جو کسی مومن مرد یا عورت کو ذلیل سمجھے یا اس کے فقر اور بے مالگی کی وجہ سے اس کی حقارت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تحقیر کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی پسند سے جس کو بندہ بنایا تم اس کو بھائی بنانے میں پس و پیش نہ کرو

فصل (۳۰)

آداب ملاقات کے بیان میں

اگر اس کا کوئی پیر بھائی یا اس کی جماعت کا کوئی شخص آئے تو

یہ عنوان اصل کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ مناسب باب اس کو قائم کیا گیا۔

کھانے پینے کی جو چیز بھی اس کے پاس ہو اس کے سامنے لا کر رکھے۔
چاہے وہ تھوڑی یا زیادہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
ہے کہ انسان کے لئے یہ بات باعثِ ہلاکت و تباہی ہے کہ اس کے بھائیوں
میں سے کوئی شخص اس کے پاس آئے اور وہ جو کچھ گھر میں ہے اس کو
حقیر سمجھ کر پیش نہ کرے اور اس کے پاس آنے والوں کی ہلاکت ان میں
ہے کہ جو چیز ان کے سامنے پیش کی جائے اس کو وہ حقیر سمجھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کے لئے ایک دوسرے
سے ملنا سکرام اخلاق سے ہے اور جس سے ملاقات کی جاتی ہے اس پر
لازم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے چاہے وہ ایک پانی کا گھونٹ
ہی کیوں نہ ہو اس کو پیش کرے۔ اگر وہ اس کو پیش نہ کرے تو اس نے
وہ دن اور رات خدا کی ناراضی میں گزارا“

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے تو
تو انہوں نے کیا کہا۔ قرآن مجید میں بتا گیا ہے :- ”فما لبث ان جاء
بعجل حنیذ۔ فقدمہ الیہم۔ قال الا تاكلون“ (اُن کے پاس
ایک بھٹی ہوئی حمّے کی پاڑی کا گوشت لا کر پیش کیا اور کہا کہ آپ کیوں
نہیں کھاتے۔)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکایت ہے۔ اگر
ان کے بھائی انکے پاس جا کر اذن طلب کرتے تو اگر آپ کے پاس کھانے کو
کچھ ہوتا تو ان کو اندر بلا تے ورنہ خود ان کے پاس چلے آتے اور ماحضر
میں تلف نہ فرماتے۔

حضرت ابن البختری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت
سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے
سامنے روٹی اور مچھلی پیش کی اور کھانے کو کہا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہم کو تکلف کرنے سے منع کیا۔ ورنہ میں ضرور تمہارے لئے تکلف کرتا۔

حضرت ابو حفص حداد جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انھوں نے اُن کی مہانداری میں بہت تکلف کیا۔ انھوں نے کہا کہ اگر تم خراسان آؤ تو ہم بتائیں گے کہ مہانداری کس کو کہتے ہیں۔

جب اس کے متعلق وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھیوں کو محنت بنایا۔ ان کے سامنے اقام کے کھانے اور لباس اور خوشبو لائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس فتوت (مہانداری) ترک تکلف اور احضار حاضر کو کہتے ہیں۔

پھر جب تمہارے پاس فقراء آئیں تو ان کی خدمت بلا تکلف کرو اگر تم بھوکے رہو وہ بھی بھوکے رہیں اور اگر تم سیر ہو کر کھاؤ تو وہ بھی سیر ہو کر کھائیں تاہم ان کا ٹھکانا اور جانا تمہارے پاس یکساں ہو جائے۔

حضرت یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں تو انھوں نے کہا ایسے شخص کی جو مریض ہو کر بھی تمہاری عبادت کرے اور تم نے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ تمہارے لئے توبہ کرے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا۔

اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتذنبون فنا تينكم فنعتذر

(جب ہم مریض ہوتے ہیں تو باوجود اس کے تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تم گناہ کرتے ہو ہم تمہارے پاس آکر معذرت کرتے ہیں)

وہ ساتھی نہیں ہے جس کو تم ساتھ چلنے کو کہو اور وہ پوچھے کہاں تک ؟

اور بزبانی سے بچے کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:- ”قد بدت البغضاء من افواہیہم
 وما تخفی صدورہم اکبر“ (ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو گئی اور جو ان کے
 دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔)

ان میں سے بعض نے کہا ہے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
 قسم مثل غذا کے ہے جس سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ ایک قسم مثل
 دوا کے ہے جس کی جانب بعض وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک
 قسم مثل بیماری کے ہے جس سے بچنا اور دور رہنا ضروری ہے۔
 شریر لوگوں کی صحبت سے بچنا لازم ہے۔ کہا گیا ہے کہ اشرار
 کی صحبت میں خطرہ ہے اور جس نے باوجود اس کے ان کے ساتھ
 میل جول رکھا تو سمجھو وہ بہت مغرور ہے۔ اس شخص کی مثال دریا
 میں سفر کرنے والے کی سی ہے کہ اس کا بدن صحیح سلامت رہے تو
 رہے لیکن اس کا دل خوف و خطر سے نہیں بچ سکتا۔

بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ انسان بد معاشوں
 سے اپنے آپ کو بچا لے سکے۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص بُرے ساتھی کے ساتھ رہے تو وہ برائی
 سے نہیں بچ سکتا ہے اور جو بُرے مقام میں داخل ہو تو متہم ہوئے بغیر
 نہیں رہ سکتا۔

کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے
 عمل سے۔ معذرا اس لئے کہا گیا کہ اس کو اپنی سلامتی پر گھنڈ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ
 اس پر صحبت کا اثر نہ ہو گا۔

لئے جلتے والوں کے جیسا سمجھا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ چند لوگوں کے پاس آکر ٹھہرے اور ان سے ارشاد فرمایا، ”کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں کون اچھا اور کون بُرا ہے تم میں اچھا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کی بُرائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور بُرا وہ ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ ہو اور اس کی بُرائی سے لوگ امن میں نہ رہیں“

فصل (۳۱)

آداب سفر کے بیان میں

خداے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”جاں لا تلہیہم تجارتکم ولا بیع عن ذکر اللہ“ (وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا۔ ”وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں اور اللہ کے فضلؑ کو چاہتے ہیں“ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”سفر کرو گے تو صحت مند رہو گے اور غنیمت (فائدہ) حاصل کرو گے“

علم یہ جملہ قرآن سے اخذ ہے۔ مفسرین نے فضل کی تفسیر منافع تجارت سے کی ہے۔

۲۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ سفر سے مراد خودی سے سفر نامہ معرفت کی صحت حاصل ہو اور تجلیات اور مکاشفات کا فائدہ بطور مال غنیمت کے مل سکے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ یہ سفر مبدی کے لئے بغرض مجاہد نفس ہو سکتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ مسافر شہید ہے اور اس کے لئے قبر کی وسعت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اس کے اہل و عیال سے دوری ہے۔

حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مسافر کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔ توشہ کی تدبیر اور راستہ کا تعین ترک کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ اس کا محافظ ہے

سفروں میں افضل سفر جہاد ہے۔ پھر حج، پھر زیارت مرقد مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد تین ہیں۔ حاجی۔ غازی اور مستحضر (عمرہ کرنے والا)۔ نیز آپ نے فرمایا:۔ سفر کے لئے کجاوہ بجز تین مقامات کے کسی مقام کے لئے نہ باندھا جائے۔ مسجد حرام (خانہ کعبہ) مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور میری مسجد (مدینہ منورہ جہاں آپ دفن ہیں)

پھر اس کے بعد سفر طلب علم کے لئے ہو۔ پھر زیارت مشائخ اور برادرانِ دینی کے لئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب العالمین سے حکایت

کے یہ چیزیں عام مسافر کے لئے نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ خواجہ صاحب نے لکھا ہے عارف کامل کے لئے ہیں۔ ورنہ بظاہر شریعت کا یہ حکم ہے کہ غیر زادِ ماہ، سفر نہ کیا جائے کہ (لا تلتقوا بایککم الی التملکۃ۔ لا یكلف اللہ نفساً الی وسعها۔ وفرداد وفات خیر الزاد التقویٰ) راستہ کا تعین نہ کرنے میں مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی تسم کی پابندی اپنے اوپر عاید نہ کرے بلکہ جہاں کہیں اس کا دل لگے اور نظارہ قدرت اور منوعات سے صانع کا عرفان حاصل ہو وہاں ٹھہرے اور اس کے مطابق عمل کرے خواجہ صاحب نے بھی یہی معنی تحریر فرمائے ہیں۔

(مترجم)

کرتے ہوئے فرمایا:-

”میری محبت، مجھ سے محبت کرنے والوں اور میری زیارت کرنے والوں کے لئے واجب ہو گئی۔“

حدیث میں ابو رزین سے روایت ہے انھوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- ”زیارت کرو اللہ کے لئے۔ کیونکہ جس نے اللہ کے لئے زیارت کی اس کی شایعت کے لئے ستر ہزار فرشتے یہ کہتے ہوئے بڑھیں گے کہ اے اللہ اس کے مقصد کو پورا فرما۔ جیسا کہ اس نے تیرے لئے تیرا قصد کیا ہے۔ اور ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ خوش مع اور تمھارا قیام شب بہتر ہو اور تمھاری جگہ جنت میں بنے۔“

اس کے بعد سفر، ظلم کو دور کرنے اور اپنی ذمہ داری (استعمال) کو پورا کرنے کے لئے یا پھر آثار کو دھونڈنے اور عبرت حاصل کرنے اور ریاضت نفس کے لئے ہو اور (اس میں وہ) شہرت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

محض تفریح، بڑائی اور خود نمائی اور شہرہوں میں گھومنے کے لئے سفر نہ کیا جائے حضرت ابو تراب نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرید کے لئے خواہشات نفس کی خاطر سفر کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز مسرت رسا نہیں۔ مریدوں میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو وہ بیکار سفر ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَلَهُمْ آلٌ فِي الْبُيُوتِ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ آلِهِمْ شُغْلُهُمْ وَلَا تَلْوَاؤُهُمْ لَا تُؤْتِيهِمْ شُرَكَاءُ وَلَا تَنفَعُ لَهُمْ آيَاتُهُمْ هُمْ يَنْصَبُونَ
وہیں ہم بطوراً و سرہاء الناس سے اذراہ غمراہ اور لوگوں کے دکھانے کے لئے نکلتے ہیں۔

یعنی سفر کا مقصد ہونا چاہئے۔ بے معنی شہروں میں گھومنا بیض اٹھا

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت پر ایک زمانہ آنے گا۔ جس میں میری امت کے مالدار، تزہمت (تفریح) کے لئے حج کریں گے۔ اور متوسط لوگ تجارت کے لئے اور ان کے قراء، ریا کے لئے اور ان کے فقراء سوال کے لئے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ”ماں وفد (حج کو آنے والے) بہت ہیں اور حجاج (اصلی حج کرنے والے) کم ہیں۔ والدین اور استاد کی رضامندی اور اجازت کے بغیر سفر نہ کیا جائے کیونکہ اس صورت میں وہ عاق (نافرمان) ہوگا اور سفر کی برکتوں سے محروم رہے گا۔

اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ ہو تو اس میں سے سب سے کمزور چال چلے۔ اور جب ساتھی ٹھہرے تو ٹھہر جائے اور جہاں تک ممکن ہو نماز کے اوقات میں تاخیر نہ کرے۔ اور بجائے سواری کے پیدل چلنے کو ترجیح دے مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو کیونکہ اس کا سفر ریاضت اور زیادتی (فوائد) کے لئے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار ہو کر حج کرنے والے کے لئے اس کی سواری کے ہر قدم پر ستر نیکیاں ہیں اور پیدل چلنے والے کے لئے ہر قدم پر سو نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ہیں۔ کسی نے پوچھا حرم کی نیکیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا ایک نیکی سات سو نیکیوں کے برابر ہے۔

روایت ہے کہ ملائکہ پیدل چلنے والوں سے مکہ معظمہ کے راستہ میں معافہ کرتے ہیں اور سواری پر چلنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں

۱۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جمع ہمت اور فراغ خاطر اور حضور قلب مطلوب ہو تو سوار ہو کر سفر کرنا بہتر ہے۔

اور محل میں بیٹھ کر آنے والوں کو دور سے سلام کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی جماعت میں ہو تو ان کی خدمت گزاری میں حتی الامکان کوشش صرف کرنی اور اپنے اخراجات کا بار ان پر نہ ڈالنا چاہئے۔

حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”اللہ کے راستہ میں کسی کا اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا“

صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی شہر میں داخل ہو اور وہاں کوئی شیخ ہو تو اس کی زیارت کرے اور اگر نہ ہو تو فقر کی جگہ آئے اور اگر وہاں ایسے کئی مقامات ہوں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ قدیم اور جہاں فقراء کی جماعت زیادہ ہو اور احترام کی جگہ ہو اس کا قصد کرے۔ موضع طہارت کو تلاش کرے نیز جہاں آب رواں ہو۔ اس جگہ اترنے کو دوسرے مقامات پر ترجیح دے۔

اور اگر وہاں ایسا کوئی مقام نہ ہو اور نہ ایسی جماعت ہو تو ایسے لوگوں کے پاس اترے جو اس گروہ سے زیادہ محبت رکھتے ہوں اور ان کو لوگوں سے اعتقاد اور میلان خاطر ہو۔

اور اگر وہ صوفیہ کے کسی دائرہ میں آئے تو کسی گوشہ میں جگہ اختیار کرے اور اپنے نعلین کو اتارے اور بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے اور بیٹھتے وقت داہنے پاؤں سے ابتدا کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالے اور جب نکالے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے“

پھر موضع طہارت کا ارادہ کرے اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اگر وہاں کوئی شیخ ہو تو اس کے پاس جائے اور اس سے ملے اور ان کے سر کو بوسہ دے اگر وہ کم عمر ہو تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دے

حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میرے متعلق توبہ کی آیت نازل ہوئی تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن خیف سے حکایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسین بن منصور کے ہاتھ کو جب کہ وہ قید میں تھے بوسہ دیا اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ ہمارا ہاتھ ہوتا تو ہم تم کو منع کرتے۔ لیکن یہ ہاتھ جس کو تم آج بوسہ دے رہے ہو۔ کل قطع کیا جائے گا۔

اس کے بعد صوفی کو چاہئے کہ وہ شیخ کے پاس گھڑی بھر بیٹھے اور اس سے کوئی کلام نہ کرے اگر وہ کچھ پوچھے تو اس کے سوال کا جواب دے اور کسی کا سلام نہ پہنچائے۔ اور کسی شخص کا ذکر نہ کرے بجز اس کے مماثل حال اور سن و سال میں برابر ہو تو یہ جائز ہوگا۔

پھر وہ اپنے مقام پر واپس آجائے جو لوگ مقیم ہیں ان پر لازم ہے کہ مسافر کو سلام کریں کیونکہ آنے والا کا حق ہے کہ اس کی زیارت کی جائے مگر یہ کہ وہ مکہ معظمہ میں ہو ایسی صورت میں وہاں کے مجاہدین کی زیارت حرمت بیت الحرام کے لحاظ سے ان پر لازم ہوگی۔

۱۔ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ مسافرین کی عادت تھی کہ وہ مکہ کا۔
مدینہ کا بابا غوری۔ بابا جال۔ بابا حجر۔ سیدی احمد کا سلام پہنچایا کرتے تھے۔ اس قسم کی بیہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہئے۔

پھر اس کے لئے ماحضر بغیر کسی تکلف کے لایا جائے۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ مہمان کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کو پہلے سلام کیا جائے۔ پھر اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ پھر کھانے سے اس کی تواضع کی جائے پھر اس سے گفتگو شروع کی جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محترم مہمانوں کے ساتھ کیا تھا۔

”اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما“ جب وہ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئے
 فما لبث ان جاء بعجل حنیذ“ { تو انہوں نے کہا کہ تم پر سلام جو پھر
 فوراً اُٹھے اور بھنے ہوئے گوسالہ کا گوشت لائے۔

صوفی کو چاہئے کہ وہ شیخ سے دنیا اور اہل دنیا کے حالات نہ پوچھے
 کیونکہ یہ اس کے لئے بیکار باتیں ہیں۔ بلکہ احوال مشایخ اور برادرانِ نبی
 کے متعلق دریافت کرے۔

مسافر کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھ چھاگل یا کوزہ طہارت
 کے لئے رکھے اور چھاگل کا رکھنا اولیٰ ہے۔

بعض مشایخ مسافر سے جب مصافحہ کرتے تو اس کے ہاتھ اور
 انگلیوں میں چھاگل کا اثر تلاش کرتے۔ اگر اس کا اثر رہتا تو اس کے
 ساتھ اچھی طریقہ سے پیش آتے ورنہ وہ ان کی نظروں سے گر جاتا۔
 اور وہ اس کو رد کر دیتے۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ
 اس کے ساتھ چھاگل یا کوزہ نہیں ہے تو جان لو کہ اس نے نماز چھوڑ
 دی ہے اور برہنہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔

مسافر کے لئے چھڑھی، سوئی، تاگ، قینچی، استرہ اور اسی قسم
 کے سب باتیں اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے تھیں۔ اس زمانہ میں
 اس کے نعم البدل چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔

کی چیزیں رکھنا مستحب ہے۔ کیونکہ ان چیزوں سے وہ ادائی فرائض میں مدد لے سکتا ہے۔

جب وہ سفر کا ارادہ کرے تو آداب یہ ہیں کہ وہ اپنے برادرِ دینی کے پاس جائے اور اپنے روانہ ہونے کی ان کو اطلاع دے اور ان سے رخصت ہو۔

جو لوگ اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کی مشایعت کریں۔ مشایخ کے ایسے ہی آداب تھے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے اوراد کو ترک نہ کرے۔ خاص کر ان کو جو واجبات سے تھے۔

فصل (۳۲)

سابقہ فصل کا تتمہ یا ضمیمہ

حضرت ابو یعقوب سو سی کہتے ہیں۔ مسافر چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اگر یہ چیزیں بھولا تو اس کو سفر نہیں کرنا چاہئے؛

ایسے علم کا جو اس کی نگہبانی کرے۔

ایسی پرہیزگاری کا جو اس کو دہرائیوں سے روکے۔

ایسے اخلاق کا جو اس کو بجائے۔

ایسے یقین کا جو اس کو ثابت قدم رکھے۔

ردیم سے آداب مسافر کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے کہا اس کی ہمت پر اس کے قدم سبقت نہ کریں اور جہاں اس کا دل ٹھہرنا چاہئے وہیں اس کی منزل ہو

فصل (۳۳)

آداب لباس میں

خداے تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَتِيَابُكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑوں کو پاک کرو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اللہ ہر کم ورجہ کا لباس پہننے والے کو جس کو اس کی پروا نہ ہو کہ اس نے کیا پہنا۔ دوست رکھتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آستین کو اگر وہ انگلیوں سے بڑھ جائے کتر دیتے تھے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ سچے فقیر کو ہر لباس جو وہ پہننے زیب دیتا ہے اور اس میں ملاحات اور مہابت پائی جائے گی۔

اُن کے آداب میں سے ہے کہ وہ جس وقت جو لباس میسر آئے بغیر تکلف اور اپنی پسند کے پہنتے ہیں اور اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ ادائی فرائض کے لئے برہنگی نہ رہے اور سردی اور گرمی سے بچیں اور یہی چیز ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ دنیا میں سے نہیں ہے۔ لوگ کثرت لباس سے ترفہ حاصل کرتے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- ”تین آدمی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ ایک وہ جس نے اپنے کپڑوں کو دھویا اور اس کے لئے سوائے اس کپڑے کے لئے دوسرا کپڑا پہننے

کے لئے نہ ہو۔

ایک وہ جس کے چوٹے پر دو ہنڈیاں نہ ہوں۔
اور ایک وہ جو پینے کے لئے کچھ مانگے اور اس سے یہ نہ پوچھا
جائے کہ کونسی چیز چاہتے ہو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایک سے دو نہیں تھی۔
صوفیہ، پاکی اور خوشنمائی کے لئے کوشش کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایساں سے ہے۔
آپ نے بعض آنے والوں کے میسلے کپڑے دیکھے تو فرمایا کہ ان کو پانی
نیں مل سکا جس سے وہ اپنے کپڑے دھوتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مانا کہ فقر اللہ کی طرف سے
ہے۔ لیکن میسل کچیل کپڑوں پر کیوں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ
میسل کو ناپسند کرتا ہے۔

صوفیہ شہرت کے لئے کپڑے پہننے کو کر وہ جانتے تھے اور مشائخ
کے کپڑوں سے برکت حاصل کرتے تھے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب
کے ساتھ ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ تمام گھر بھر گیا۔ اتنے میں حضرت
جریر بن عبد اللہ بھی آئے۔ جب جگہ نہ ملی تو وہ گھر کے باہر بیٹھ گئے اس کو

مٹا سرد یا گرم یا کسی قسم کا شربت۔ حضرت خواجہ صاحب نے ایک دوسری حدیث
کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ”اللہ نے آدمی کو سب مزدی چیزیں دیدی ہیں۔ کپڑا
جس سے وہ اپنا ستر ڈھانک سکتا ہے۔ روٹی جس سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔
اور گھر پر نہ وہ کے گھومند کی طرح۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ نمک پر حساب ہو گا؟
تو آپ نے فرمایا: ”ہاں ہو گا۔“

آپ نے دیکھ لیا اور اپنا ایک کپڑا بیٹ کر ان کے طرف پھینک دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھو۔ انھوں نے اس کپڑے کو لے کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا۔

بعض صوفیہ نے دو کپڑوں پر قناعت کرنے کو پسند کیا ہے۔ جیسا کہ احرام باندھنے والے کی ہیئت ہوتی ہے۔ لیکن جمہور صوفیہ نے اس کو مکروہ سمجھا۔ بجز اس کے کہ وہ مکہ معظمہ میں بحالت احرام ہو کیونکہ اس میں شہرت اور اپنے ساتھیوں پر اظہار تفوق ہے۔ گریبان دار کرتہ پہننے کو مکروہ سمجھا گیا ہے لیکن مشائخ کے لئے وہ جائز ہے اور وہ بمنزلہ طیلان اور سجادہ کے ہے۔

کلاہ مشائخ کے لئے اور ٹوپیاں مریدین کے لئے ہیں اور ایک کپڑے پر قناعت کرنا مستحب ہے۔

حریری سے مروی ہے کہ بغداد میں ایک فقیر رہتا تھا۔ موسم گرما اور سرما میں اس کے بدن پر ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی۔ تو اس نے بیان کیا کہ میں بہت سے کپڑے رکھنے کا شائق تھا ایک دن میں نے خواب میں دیکھا۔ گویا میں جنت میں آیا ہوں۔ اور میرے دوستوں کی ایک جماعت دسترخواں پر بٹھے۔ میں نے بھی ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ ایک کپڑا رکھنے والے ہیں اور تمہارے پاس تو کئی کپڑے ہیں۔ میں بیدار ہوا اور طے کر لیا کہ آئندہ سوائے ایک کپڑے کے نہیں پہنوں گا۔ یہاں تک اللہ سے جا ملوں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ پیوند لگے کپڑے اور

علی طیلان اور سجادہ ایک قسم کی چادر ہوتی تھی جس کو علماء اور مشائخین

استعمال کرتے ہیں (مترجم)

چھاگلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو ایک مذہب بنالیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب سلوک خوش آئند ہو جائے گا تم کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے (اور سمجھیں گے تم بھی ان ہی میں سے ہو) لیکن درحقیقت تم اللہ کے ساتھ ہوں گے۔

حضرت ابو حاتم عطار جب کبھی پیوند پوٹوں کو دیکھتے تو فرماتے اُسے میرے بزرگو! تم نے اپنے جھنڈے بلند کر دیے اور ڈھول بیٹے کاش مجھ کو معلوم ہوتا کہ قیامت کے دن تم کن لوگوں میں شہار گئے جاؤ گے۔

علی بن بندار نے کہا ہے ایسا کپڑا جس میں نماز جائز ہو مجھ کو یہ ناپسند ہے کہ میں اس کو بدل کر اور اس سے بہتر کپڑا پہن کر لوگوں سے ملوں۔

حضرت ابو الحفص عداد کہتے ہیں کہ اگر تم فقیر کی روشنی (چمک مک) اس کے کپڑوں میں دیکھو تو اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو۔

فصل (۳۴)

کھانے کے آداب میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

”وکلوا واشربوا ولا تسرفوا“ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو
 ”فکلوا منها واطعموا البائس“ اس تریائی میں سے کھاؤ اور
 الفقیر“ {فقیر مصیبت زدہ کو کھلاؤ}

بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ

فقراء کو دہی کھلانا چاہئے جو ہم خود کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اگر تم سے کوئی کھانا شروع کرے تو جبکہ اللہ کے اور پہلے کھنا بھول جائے تو جب کبھی یاد آجائے اول سے آخر تک کبھی بھی کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کٹورہ کی طرف اشارہ کر کے اس کے اطراف سے کھا دیج میں سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوئی ہے۔

صوفیہ کے آداب میں ہے کہ وہ رزق میں اتہام نہیں کرتے اور خود کو اس کی طلب میں زیادہ مشغول نہیں رکھتے اور نہ اس کو جمع کئے اور نہ ذخیرہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

”کاین من دابة لا تحمل رزقها“ اور بہت سے جاہل اپنے رزق کو فریہم اللہ یرزقها وایاکم“ {نہیں کر سکتے اللہ ان کو اور تم کو رزق دیتا}

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ صحت یہ ثابت ہے کہ وہ کل کے لئے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے اور کھانے کا ذکر زیادہ نہیں کرتے کیونکہ یہ حرص (ناویدہ پن) پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت رویم سے حکایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں برس سے میرے دل میں کبھی کھانے کا خیال نہیں آیا۔ جب تک کہ لوگوں نے خود لاکر نہ دیا ہو۔ صوفی کو کھانے سے مقصود بھوک دور کرنا اور نفس کو اس کا حق دینا ہے۔ نہ کہ حظ نفسانی کو پورا کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے۔

بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ کھانا کس طرح کھانا چاہئے تو انھوں نے کہا جس طرح بیمار دوا کھاتا ہے اور اس سے شفا کی امید رکھتا ہے

ملہ یعنی دوا پر جس طرح عرض نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کھانے میں حرص نہیں کرنی چاہئے۔

اور اپنے نفس کو حرص اور لالچ سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کوئی طرف آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر برا نہیں اور اگر اس کو پرکے بغیر چارہ نہ ہو تو تلت کھانے کے لئے اور تلت پینے کے لئے اور تلت سانس کے لئے رکھے اور کسی کھانے کا عیب کرے اور نہ تعریف۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر اشتہا ہوتی تو آپ تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا۔ اپنے کھانے کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غلاؤ اور کھا کر نہ سو جاؤ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی قوی لوگوں کو کیا ہوا ہے جو وہ شہوتوں کی طرف پسکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے شہوت اپنے ضعیف مخلوق کے لئے پیدا کی ہے۔ جو دل شہوتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کی عقلیں مجھ سے محبوب ہو گئی ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت بشر بن حارث کو بازار میں دیکھ کر لوگوں نے پوچھا۔ آپ ادھر کدھرہ انھوں نے کہا کہ میرا نفس کئی سال سے لکڑی کی خواہش کرتا تھا اور میں اس کو منع کرتا تھا اور اب وہ صرف دیکھنے پر رضا مند ہو گیا ہے تو میں نے اس کی خواہش پوری کی ہے۔

ان کے کھانے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ اس میں کوئی تکلف کرتے تھے اور نہ زیادہ مقدار کے بڑے کھانے کو کم مگر اچھے کھانے پر ترجیح دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَلْيَسْخَرُوا آيَاتِهَا أَذْكَىٰ طَعَامًا (پس دیکھو کونسا کھانا اچھا ہے) اور ایک دوسرے کو لقمہ نہیں دیتے اور نہ ایک دوسرے کو کھاؤ کہتے ہیں۔ کیونکہ سب اس میں برابر ہیں۔ بجز شاخین کے کہ وہ اپنے سے کمتر درجے کے

لوگوں کو اس طرح کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی خوش طبعی کے طور پر اور نیکی پر ترغیب دینے کے لئے۔

عام لوگوں کے آداب اس بارے میں یہ ہیں کہ وہ حاضرین پر کھانا پیش کریں اور ان سے کھانے کی استدعا کریں اور وہ کھانا کھائیں جس کی اصل حقیقت سے وہ واقف ہوں۔ اور ظالم اور بدکار لوگوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اگرچہ اس کے لئے کوئی وجہ موجود ہو۔
 عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فاسق لوگوں کا کھانا کھانے سے منع کیا اور عورتوں پر بار ڈالنے اور ان کا کھانا کھانے سے بھی نہی فرمائی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بات کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے اس کے متعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مجوس کا طریقہ ہے

کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ لباس کو سمیٹ کر بٹھایا جائے اور بائیں پاؤں پر بٹھایا جائے اور کھانا شروع کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور تین انگلیوں سے اور جو اس سے متصل ہوں ان سے کھانا کھایا جائے۔ چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چاب کرکھایا جائے اور کھانا ختم کر کے انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ انگلیوں کو اور کٹورہ کو چاٹ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کھانے میں برکت ہے۔

اپنے ساتھی کے لقمہ کی طرف نظر نہیں ڈالنی چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کے لقمہ پر نظر نہ دوڑائے کھانے

علیٰ یعنی حرام کی کمائی سے نہ ہو۔

علیٰ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حق بھی ہو تو اس سے انکار کرنا ادنیٰ ہے۔

سے فارغ ہونے کے بعد کہے۔

الحمد لله الذی جعل ارزقنا { اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمارے حق
اکثر من اقواننا } کو ہماری قوت لایموت سے زیادہ بنایا

یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے کہ ہاتھ کو کھانے سے بھر لیا جائے اور
اس کو آلودہ کر لیا جائے۔

بعض شایخ نے کہا ہے برادران دینی کے ساتھ کھانا خوش طبعی
کے ساتھ ہونا چاہئے اور اجنبیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ اور فقراء
کے ساتھ ایثار سے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادران دینی کے ساتھ
کھانا رشتہ ارضاع کو پیدا کرتا ہے اس لئے یہ دیکھو کہ تم کن لوگوں کے ساتھ
کھاتے ہو۔

صوفیہ مل کر کھانے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”بہترین کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ پڑیں۔“ نیز روایت ہے
کہ بھائیوں کے ساتھ کھانا شفا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”بدترین انسان وہ
ہے جو تنہا کھائے۔ اپنے غلام کو مارے اور اپنے عطیہ کو روکے۔“

اور جب ایک جماعت کے ساتھ کھائے تو کھانے سے ہاتھ اس وقت
تک نہ روکے جب تک کہ دوسرے ساتھی بھی کھانا نہ ختم کریں۔ خاص کر
اس وقت جب کہ کوئی شہیر و کھارٹا ہو۔

علی قوت - اس قدر کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکے۔

علی مطلب یہ ہے کہ کسی عدت کا دودھ پینے سے جس طرح رضاعی رشتہ قائم
ہوتا ہے اسی طرح ایک ساتھ کھانے سے بھی باہم تعلق مثل رشتہ رضاع کا پیدا ہوتا ہے۔
علی - سعدی علیہ الرحمۃ اپنے اس شعر میں اسی مفہوم کو بیان کیا ہے۔

خوردہ ہماں بہ کہ نہ تنہا خوری واسے براں خوردہ کہ نہ تنہا خوری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ عجات کے ساتھ کھاتے تھے تو سب سے آخر میں کھانا ختم کرتے تھے۔

بعض مشایخ سے پوچھا گیا کہ کھانا بے مضرت ہو گا؟ انہوں نے جواب دیا تحت اللہ امر کھائے نہ کہ خواہش نفسانی کے لئے۔ حضرت ابراہیم سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ (۲۰) برس سے میں نے کوئی چیز اپنی خواہش سے نہیں کھائی۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکاری۔ آپ نے فرمایا کہ ڈکاری لینے سے باز رہو کیونکہ دنیا میں جو شخص زیادہ سیر ہو کر کھائے گا۔ قیامت کے دن اسی قدر بھوکا ہو گا۔

حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم پر مصیبت کھانے کی وجہ سے آئی اور وہی مصیبت تم لوگوں کے لئے قیامت تک ہے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ بسری۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں رات کے کھانے میں ایک لقمہ ترک کروں تو میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر بھوک بازار میں فروخت ہوتی تو آخرت کے طلبگار اس کے سوا اور کوئی چیز نہ خریدتے۔

انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے نفس کے پاس ملا لگے، مقربین اور انبیاء مرسلین کی سفارش لاؤ کہ وہ ترک شہوت کرے تو وہ ان تمام کی سفارش کو رد کر دے گا۔ لیکن اگر تم بھوک کو اپنا وسیلہ بناؤ تو تمہارا کہا مانے گا اور مطیع و فرمان بردار بن جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بٹھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا

ملا دیکھنے حکم دیا ہے کہ کھاؤ، پیو اور سلامہ دکرہ اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ تمہارا نفس باہر ہے۔

تو پوچھا۔ مزاج مبارک بخیر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔
میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ”نہ رو قیامت کی شدت بھوکے کو تکلیف
نہ دے گی۔ اگر وہ خدا کے لئے اس کو اختیار کرے۔ آپ سے یہ بھی ریتا
ہے کہ جو شخص اپنے نفس میں نشاط پائے تو اس کو بھوک اور پیاس
سے ذبح کر دے۔“

کھانا آجانے کے بعد انتظار مکروہ ہے۔ کہا گیا کہ نیک لوگوں کے
قلوب انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نیز کھانے میں مشغول ہو کر وقت
ضائع کرنا بھی مکروہ ہے۔

اکثر صوفیہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں کہ جو شخص ان کی خدمت کر رہا
اپنے سامنے لائے ہوئے کھانے سے لقمہ دیا جائے۔ خاص کر جب کہ مہمان
موجود ہو۔ کیونکہ جو کچھ اس کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس کا تصرف اس کو
بجہ کھانے کے جائز نہیں ہے۔

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمان جو کچھ اس کے سامنے
لایا جاتا ہے اس کا مالک ہو گا یا نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مالک ہو گا جب کہ
سامنے کھانا حاضر کیا جائے اور بعضوں نے کہا کہ کھانا لینے کے بعد مالک
ہو گا۔ بعضوں نے کہا کہ منہ میں ڈالنے کے بعد۔ بعضوں نے کہا کہ پوری طرح
کھانے کے بعد۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء پر کھانے کے
وقت رحمت نازل ہوتی ہے کیونکہ وہ ایثار کے ساتھ کھاتے ہیں۔

بعض شایخ کا کہنا ہے کہ میزبان پر تین چیزیں واجب ہیں یہ کہ مہمان
کو حلال چیز کھلائے اور اس کے نماز کے اوقات کی حفاظت کرے اور

حدیثیں ایسے وقت دعوت نہ دے کہ نماز کے وقت ہونے کا اندیشہ ہو یا
کھانا کھانے میں اتنی دیر نہ لگا دی جائے کہ نماز کا وقت چلا جائے۔

جو کھانا وہ کھلا سکتا ہے اس کو مہمان سے نہ روکے۔ لیکن مہمان پر لازم ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں میزبان بٹھائے اور جو کچھ اس کے سامنے لایا جائے اس پر راضی رہے اور گھر سے اجازت لے کر روانہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کی مشایعت گھر کے دروازے تک کی جائے۔

فصل (۳۵)

آدابِ نوم (نیند) کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص صبح تک سوتا رہے تو (تبسمو) شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صوفیہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان سونے سے اجتناب کیا جائے اگر کسی شخص کو نیند کا غلبہ ہو اور وہ ادب گھسنے لگے تو یا تو وہ کھڑا ہو جائے یا باتوں میں مشغول ہو کر یا کسی اور طریقے سے نیند کو دور کرے۔ چت سونے کی عادت بھی نہ ڈالے۔ خاص کر وہ شخص جس کو خراٹے لینے کی عادت ہو سونا ہو تو پہلو پر سونا چاہئے۔ ادب سے متنبہ سونا بھی ممنوع ہے۔

وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نیند اللہ کے لئے یا اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ سے غافل ہو کر نہ سوئیں۔ اللہ کے لئے نیند اس شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد سونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ادائی خرائض و نوافل نیند سے مردے خصوصاً رات کے آخری حصہ میں کیونکہ حدیث میں آیا ہے

حق تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں فرماتا ہے؛ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ کیا کوئی مغفرت حاصل کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔

اللہ کے ساتھ سونے والا عارف و ذاکر ہے۔ جس کو ادنگھ اور نیند نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے لئے سجدہ و قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔

اللہ سے غافل سونے والا وہ ہے جس کو واؤ وعلیہ السلام نے اپنی مناجات میں بیان کیا ہے کہ اللہ فرمائے گا۔ وہ شخص میری محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ جو رات آتے ہی مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ کیا کوئی محب اپنے محبوب کی خلوت نہیں چاہے گا۔ کیونکہ میں اپنے دوستوں کے دلوں پر مطلع ہوں۔

ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ طہارت کے ساتھ اپنے سیدھے پہلو پر سوتے ہیں اور سوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ
اِنْفَعْمَ - اللَّهُمَّ اِنْ اَمَسَتْ نَفْسِي
فَارْحَمْهَا - اِنْ اَرَسَلْتُمَا فَاخْفِظْهُمَا
بِمَا يَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ -
اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

اے اللہ میں اپنے پہلو پر لیٹا ہوں اور تیرے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اے اللہ اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم کر اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما۔ جیسا کہ تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ تجھ کو کیا اپنے عذاب سے جب کہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

عَلَّاهُ تَصَفَّتْ بِهِ صِفَاتُ بَارِي هُوَ جَانَا هُوَ - لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
عَلَّاهُ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا -

عَلَّاهُ بخاری شریف میں یہ دعا مروی ہے۔ - اللَّهُمَّ اِنِّي اَتُجِبُّكَ لَهْمِي اِيْلَكَ وَنُفُوسِي
اَمْرِي اِيْلَكَ وَاسْلَمْتُ وَجْهِي اِيْلَكَ وَرَهْبَةً اِيْلَكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ
اَلَا اِيْلَكَ - اللَّهُمَّ اِنِّي اَمَنْتُ بِكَتَابِكَ اَنْزَلْتَ وَنَبِيكَ الَّذِي اَسْرَفْتُ -

اور جب کبھی بیدار ہو تو اللہ کو یاد کرے اور اگر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور سو جائے تو ادائی ہے۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص نیند کم ہونا چاہے تو اس کو اس قدر پانی پینا چاہئے جس سے تشنگی رفع ہو۔

اگر وہ ایک جماعت کے درمیان ہو اور وہ سو جائیں تو ان کی موافقت کرے اور سو رہے یا اٹھ کر چلا جائے۔

قبیلہ سحیح ہے تاکہ راتوں کو جاگنے میں اس سے مدد ملی جائے
کہا گیا ہے کہ دن نکلنے کے بعد سونا خلاف عادت ہے اور دن کے درمیان سونا فطری بات ہے اور دن کے آخر میں سونا حماقت ہے۔

بعض صوفیہ رات کو بیٹھے نہتے اور اس طرح انھوں نے ۴۰ برس گزار دیے۔ بلکہ نیند کے غلبہ کے وقت دیوار سے ٹیکہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔

حضرت جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سقلی کے پاس ۳۰ سال سے زیادہ عرصہ تک آتا رہا۔ ان کو میں نے کبھی بیٹھ ہوئے نہیں دیکھا۔ بجز مرض الموت کے۔

حکایت ہے کہ حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے محراب کی طرف پاؤں لیے کیے تو آواز آئی جو بادشاہوں کی مجلس میں بلا ادب بیٹھے تو اس نے اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کیا

علیٰ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح صوفیہ پر جو واردات امتداد ہے وہ ان کے گریہ کا سبب ہو جاتی ہے۔

فصل (۳۶)

آداب سماع کے بیان میں

خداے تعالیٰ فرماتا ہے

وَإِذَا سَمِعُوا مَا نَزَلَ إِلَى الرَّسُولِ { اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو اتاری گئی
تَرَىٰ عَلَيْهِمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ - رسول پر تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے
بیہنے لگتی ہیں۔

نیز فرماتا ہے :-

فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ { پس خوش خبری دے میرے بندوں کو
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ - جو سنتے ہیں باتوں کو اور ان میں سے
اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔

نیز فرماتا ہے :-

فَهَمُّ فِي سَوْضَةٍ يَجْبُرُونَ { فہم فی ساءضۃ یجبرون
دو ایک باغ میں ہوں گے جس میں ان کو
سرور کیا جائے گا۔

مجاہد نے 'یجبرون' کی تفسیر 'یسمعون' سے کی ہے (یعنی ان کو راگ سنایا جائے گا)

علیٰ خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آیت میں قول کا لفظ بہت ٹھیک ہے جس میں سماع بھی داخل
جس کو احسن القول کہا جاسکتا ہے (دوران سماع میں صوفیہ کو تجلیات اور ملکشفات
ہوتے ہیں جو ان میں احسن و اجل ہو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔

علیٰ خلیفہ صاحب اپنے پیرومرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی سے نقل کرتے ہیں کہ
بہشتی سماع کی خواہش کریں گے تو ایک ہوا خضاء عرش سے چلے گی اور سدرہ منتھنی
کے پتوں کے پھننے سے ایسے نئے پیدا ہوں گے جن کی لذت تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگی اور اگر
اہل دنیا اس کو سنیں گے تو فوراً لذت و مسرت سے جان دے دیں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا نے کسی چیز کی اجازت اپنے نبیوں کو ایسی نہ دی جیسی کہ خوش آواز سے ذکر کرنے کی۔

روایت ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی۔

اِنَّ لَدٰىنَا اَنْكَلًا وَجَحِيْمًا وَطَعَامًا ۝۱۰۸ ہمارے پاس قید اور آگ اور کھانا
ذَاغَصَّةٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا ۝۱۰۹ جو گلے میں الجھ جائے اور دردناک عذاب
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔

نیز روایت ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت :-

فَلَيْكُم اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدٌ ۝۱۰۹ اس وقت کیا ہوگا جب کہ ہم ہر ایک
وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هَوٰٓءٍ مُّشْهَدًا ۝۱۱۰ امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے
تم کو ان پر گواہ کریں گے

پڑھی گئی تو آپ بہت دیر تک روتے رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :- ”میرے پاس ایک لونڈی
تھی جو مجھ کو گانا سنارہی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے اور وہ گاتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
داخل ہوئے تو وہ لونڈی بھاگ گئی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ! کس چیز
نے آپ کو ہنسیا۔ آپ نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ نکلوں گا۔ جب تک کہ اس چیز
کو نہ سنوں۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے آپ نے
جاریہ کو حکم دیا۔ تو اس نے گانا سنایا۔

حضرت ذوالنون المصري رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے متعلق
پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ سماع حق تعالیٰ کی طرف سے ایک واردات
ہے۔ جو قلوب کو اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جو اس کو اس حقیقت

کے ساتھ سے تو وہ محقق بنتا ہے اور جو صرف خواہش نفسانی سے سننے تو زندگی بنتا ہے۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حجاب حق کے دل سماع سے غوش ہوتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے دل ڈرتے ہیں۔ اور مشتاقوں کے دل اس سے سوز و گداز پیدا کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ سماع اس چیز کو جو دلوں میں جاگزیں ہے حرکت میں لاتا ہے۔ جیسا کہ سرور و حزن۔ خوف ورجا اور شوق اور بسا اوقات گریہ کی تحریک کرتا ہے اور بسا اوقات طرب و مسرت پیدا کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ سماع کی مثال ابر کی طرح ہے جو اچھی زمین پر پڑے تو زمین کو سرسبز کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاک دل سماع سے چھپے ہوئے فوائد کو ظاہر کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ سماع میں ہر عضو کے لئے ایک خط ہے کبھی سماع سننے روتا ہے اور کبھی چیختا ہے اور کبھی تالی پٹیتا ہے اور کبھی ناچتا ہے۔ اور کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔

کہا گیا ہے اہل سماع تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے پروردگار سے سنتا ہے اور ایک اپنے قلب سے سنتا اور ایک اپنے نفس سے سنتا ہے۔

۱۔ خدا سے سننے کے معنی خواجہ صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ”خدا کے حضور میں سنتا ہے یا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسا کہ کوئی اپنے دوست کے ساتھ سماع سنتا ہو۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے اور نہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طلب اور اس کے جلال و جلال کے وجدان کے ساتھ سننے اور اس میں رضاے الہی کا خواہاں و جویا ہو۔ قلب سے سننے کے یہ معنی ہیں کہ حضور طلب سے سننے اور طلب صادق رکھتا ہو۔ نفس سے سننے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا نفس اس کا مزاج وقت ہو۔ اس کی خودی دور نہ ہوئی ہو اور وہ متردد و تیز لزل اپنے عفا نہ میق پہلی حالت اعلیٰ - دوسری اوسط اور تیسری ادنیٰ ہے

بعض مشائخ نے کہا ہے کہ سماع اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو۔ لیکن جس کا نفس زندہ اور دل مردہ ہو تو اس کے لئے جائز نہیں۔

کہا گیا ہے کہ سماع اسی کے لئے جائز ہے جس کے خطوط نفسانی فنا ہو گئے ہوں اور اس کے حقوق اور ذمہ داریاں باقی رہ گئی ہوں اور اس کی بشریت بچھ گئی ہو۔

بعض صوفیہ سے حکایت ہے کہ انھوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا سماع کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ہمارے اصناف (صوفیہ) سنا کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی چکنی پھسلنے والی زمین ہے جس پر مشر علماء کے قدم ہی ثابت رہ سکتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ سماع ایک شاہی حقائق ہے جس کی آگ اسی قلب کو روشن کرتی ہے جو محبت (الہی) میں جل رہا ہو اور اس کا نفس مجاہدہ سے جل کر دراکھ ہو گیا ہو۔

صوفیہ کے آداب یہ ہیں کہ وہ سماع میں تکلف نہیں کرتے اور نہ ان کے لئے اس کے واسطے کوئی وقت مقرر ہے۔ وہ اس کو ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر حالت میں اور خوش طبعی کے لئے نہیں سنتے۔ بلکہ تائبین (توبہ کرنے والے) خائفین (خوف کرنے والے) اور امید رکھنے والوں کے صفات و اخلاق حاصل کرنے کے لئے سنتے ہیں۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے انھیں معاملات صوفیہ پر آمادگی ہو اور ان کے صدق ارادت کی تجدید ہو۔ اگر کوئی اس کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ ایسے شخص کے پاس جائے جو ان چیزوں کی اس کو تعلیم دے۔

نصیر آبادی سے کہا گیا کہ آپ سماع کے بہت شیدائیں۔ انھوں نے کہا ”ہاں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے لوگوں کی غیبت کیا کریں“

حضرت عمر بن جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے ابو القاسم! کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ سماع میں ایک لغزش ایسی ہو جاتی ہے کہ سال بھر تک غیبت کرنے کی بڑائی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔

حضرت ابو علی رد و باری نے کہا ہے کہ سماع میں ہم بعض اوقات ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوتی ہے اگر ذرا لغزش ہو تو ہم آگ میں گر جائیں۔

یہ ادب نہیں ہے کہ سماع میں حال کی استدعا کی جائے اور کھڑے ہونے میں تکلف کیا جائے مگر یہ کہ حال کا غلبہ ہو۔ جو اس کو بے چین اور وارفتہ کر دے یا (قیام) کسی طالب صادق کی مدد کے لئے یا بغیر شکر اور اظہار حال کے محض خوش وقتی کے لئے ہو۔ لیکن اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ وعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے مسجد کے کونے سے نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا ”یہ کون ہمارے دین میں خلل پیدا کرنے والا شخص ہے اگر وہ سچا ہے تو اس نے اپنے آپ کو شہرت دی اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو میٹ دے گا۔“

نوجوانوں کا مشائخ کے حضور میں سماع کے وقت اٹھنا اور اظہار حال کرنا مکروہ ہے۔ حکایت ہے کہ ایک نوجوان حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب کبھی وہ سماع سنتا تو چلا اٹھتا اور اس کی حالت متغیر ہو جاتی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فسرمایا کہ اس کے بعد تم سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو پھر میرے ساتھ نہ رہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ نوجوان صبر و ضبط سے کام لے لگا۔ یہاں تک کہ بعض وقت اس کے ایک ایک رنگے سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ ایک دن اس نے ایسا نعرہ لگایا کہ

اس کی روح ہی بدن سے نکل گئی۔

لڑکوں کے لئے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور حرکت کریں۔ اکثر مشائخ لڑکوں کی موجودگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وقت محدود ہو (اور ہر ایک اپنے حال میں مستغرق ہو) تو ان میں مداخلت و مزاحمت اگرچہ موانعت کے خیال سے ہی کیوں نہ ہو جائز نہ ہوگی۔

حکایت ہے کہ حضرت ذوالنون مصریٰ جب بغداد آئے تو ان سے ملنے کے لئے ایک جماعت گئی۔ جن کے ساتھ قوال بھی تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالنون مصریٰ سے قوالی کے لئے اجازت چاہی تو انھوں نے اجازت دی۔

قوال یہ اشعار سنانے لگا۔

صغیر ہوا لہ عذّ بنی	تیری تھوڑی سی محبت نے مجھ کو
فکیف بہ اذا احتسکا	بتلا کر دیا اگر یہ محبت بڑھ جائے
وانت جعت فی قلبی	تو میرا کیا حال ہو گا۔ اور تم نے
ہوئی قد کان مشترکا	میرے دل میں وہ تمام محبت جمع
اما قرئی لکتاب	کر دی ہے جو مشترک تھی۔ کیا تم
اذا ضلک الخلی بکی	ایسے نصیب زدہ پر رحم نہ کر دے کہ
	جب دوست ہوتا ہے وہ بے لگتا ہے

ان اشعار کے سننے سے ان کے دل کو سرور حاصل ہوا اور وہ کھڑے ہو گئے اور وجد کرنے لگے اور اپنی پیشانی کے بل گر پڑے جس کی وجہ سے پیشانی سے خون بہنے لگا۔ لیکن خون کے قطرے زمین پر نہیں گر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک یعنی میرے دل میں اور لوگوں کی محبت بھی مشترک تھی وہ صرف میرے لئے ہو کر رہ گئی ہے۔

سے ایک اور شخص کھڑا ہوا۔ حضرت ذوالنونؒ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا: ”اللہ علیٰ یرالف حین تقوم“ یہ سن کر وہ شخص بیٹھ گیا۔ سکون حضور قلب اور جمع ہمت کے ساتھ چاہئے۔

سماع سننے والوں کے حال کو دیکھتے ہوئے کھڑے رہنا۔ ان کی حالت میں مداخلت و مزاحمت کرنے سے ادلی ہے۔ کیونکہ وہ محل استقامت و تمکین و سکون اور حضور باری تعالیٰ میں خاموش رہنے کا مقام ہے۔
خداے تعالیٰ فرماتا ہے:-

فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا اِلَیْهِمْ } جب جئات حاضر ہوئے تو انہوں نے
کہا کہ خاموش رہو۔

نیز فرمایا:-

و خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ } خداے رحمن کے لئے (مخلوق) کی آوازیں
فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا۔ } بہت ہو گئیں اس طرح کہ سوائے
انگنائیہٹ کے کچھ سنا نہیں دیتا۔

اگر مجلس سماع کا اتفاق ہو تو ابتداء قرآن سے کرنی چاہئے اور اسی پر ختم کرنی چاہئے۔

حضرت مشاد دینوریؒ سے حکایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا۔ جب صوفیہ سماع کے لئے جمع ہوں تو کیا قرآن سے ابتداء اور اس پر اختتام کیا جائے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
مرید کے لئے غزل کا اور معشوق کے اوصاف کا سننا مکروہ ہے۔
کیونکہ اس سے وہ اپنی سابقہ حالت پر عود کرے گا۔

بعضے شاہج سے حکایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ سماع شبہات کے

ع۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے جس کے معنی ہیں:- ”وہ خدا جو دیکھتا ہے تجھ کو جب کہ
تو اٹھتا ہے“ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ بغیر کیفیت صادق کے وجد کے لئے
اٹھنا مناسب نہیں کیونکہ خدا ایسے اٹھنے والے کو دیکھ رہا ہے۔

گڑھے میں ڈالنے والی شہوت ہے جس سے نکلنا سوائے عارف صاحب بصیرت و عقل کے دوسروں سے ممکن نہیں ہے۔ کہ وہ اپنی شہوت کو روک سکتا ہے اور شہوات سے الگ رہ سکتا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر مرید جس کو تم سماع کی طرف جھکتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں بطلان کا کچھ اثر باقی رہ گیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ سماع درحقیقت پل صراط ہے جب صاحب یقین ایمان یا صاحب شک و انکار اس کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنے پر سے گزرنے والے کو یا تو اعلیٰ علیین پر پہنچاتا ہے یا اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔

بعض مریدین نے مشائخ کو کہا کہ کیا مشائخ سماع نہیں سنا کرتے تھے انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم ان کے جیسے ہو تو تم بھی سن سکتے ہو۔

کہا گیا ہے کہ سماع ایک گھڑی بھر کی خوشی ہے جو زایل ہو جاتی ہے یا ایک گھڑی بھر میں مار ڈالنے والا زہر ہے۔

مجلس سماع میں جو شخص تبسم کرے یا ہل و لعب میں مشغول ہو تو اس کو حاضر نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت عبداللہ خفیفؒ سے حکایت ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ میں اپنے شیخ حضرت احمد بن محمدؒ کے ساتھ شیراز کی ایک دعوت میں حاضر ہوا۔ وہاں سماع سننے کا اتفاق ہوا۔ شیخ کو اس میں لطف آیا اور وہ کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے۔ اسی صف میں ہمارے سامنے ایک شخص اہل دنیا میں سے تھا۔ اس نے اس حالت کو دیکھ کر تبسم کیا۔ شیخ نے ایک مجمع دان لے کر اس پر روے مارا۔ وہ اس کو نہ ٹکا لیکن دیوار میں اس کے تین پاؤں پیوست ہو گئے۔ شیخ وہ شخص تھے جنھوں نے ۳ برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی تھی۔

بعض مشائخ سے سوال کیا گیا کہ قلوب، ارواح اور نفوس

سماع سے کس طرح سیراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قلوب کی سیرابی حکمت سے اور ارواح کی نعمتوں سے اور نفوس کی موافق طبیعت حظوظ سے۔

پوچھا گیا کہ سماع میں تکلف کس کو کہتے ہیں۔ جواب دیا۔ تکلف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تکلف سننے والے کا طلب جاہ اور منفعت دنیوی کے لئے اور یہ دھوکا اور خیانت ہے اور ایک تکلف وہ ہے جو حقیقت کی طلب میں اہل وجد کی ہمرنگی اختیار کرنے سے جس کو تواجد کہتے ہیں۔ جیسا کہ رونا نہ آئے تو اظہار ہمدردی کے لئے رونے کی صورت بنالی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو رو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔

حضرت ابو نصر اسراج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اہل سماع کے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سماع میں حق تعالیٰ کے ساتھ مخاطبت رکھتا اور حق کی آواز کو سنتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو سماع میں اپنے احوال، مقامات اور اوقات کے ساتھ مخاطبت رکھتا ہے۔ وہ اپنے علم اور سچائی کے ساتھ مربوط رہتا ہے اور اسی میں اس کو اشارت ملتے ہیں اور انہی میں ایسے فقراء بھی ہیں جو تمام تعلقات سے اپنے آپکے الگ کئے ہوئے ہیں اور ان کے دل دنیا کی محبت سے آلودہ نہیں ہوتے اور کسی کے دینے لینے سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ وہ سماع اپنے قلوب کی پاکی کے ساتھ اللہ کی معیت میں سنتے ہیں۔ سماع لہنی لوگوں کے لایق ہے اور وہی سلامتی سے زیادہ قریب اور فتنے سے بچے رہتے ہیں۔

ہر قلب جو دنیا کی محبت سے آلودہ ہو اس کا سماع طبیعت

اور تکلف کا سماع ہے۔

کہا گیا ہے کہ سماع کا محتاج وہ شخص ہے جو ضعیف الحال ہو۔
حصریؒ نے کہا ہے کہ اس شخص کی حالت کس قدر ادنیٰ ہے جس کو
کسی محرک کی ضرورت ہے۔ بجز اس عورت کی اولاد مر گئی ہو وہ کسی
ماتم کرنے والی کی محتاج نہیں ہے۔

کہا گیا ہے کہ ایک قوم کے لئے سماع دوا کی طرح ہے اور دوسری
قوم کے لئے تشکک کی طرح (سامان تفریح)

حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السکیتیؒ نے کہا ہے کہ وہ ایک قوم کے لئے
باعث ترقی ہے اور دوسری قوم کے لئے موجب نقصان۔ وہ مانند ہتھیار
کے ہے کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ کام لیا جاسکتا ہے اور اس
سے ادیاء اللہ کو قتل بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہی حالت آفتاب کی ہے کہ
وہ کسی چیز کو اچھا کرتا ہے تو کسی چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ نیز انھوں نے
کہا کہ سماع کے متعلق حکم سننے والے کی حالت کے لحاظ سے لگایا جائے گا۔
بعض صوفیہ ایک طواف کرنے والے شخص کو ”سقبری“ کہتے ہوئے
سنا تو اس کو غشی آگئی۔ سقبری (سبزی کو کہتے ہیں) اس سے لوگوں
نے پوچھا غشی کا کیا سبب تھا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے سنا۔
اسع تری بری (کوشش کرتو، تو میرا ایک سلوک دیکھو گا)

حضرت شبلیؒ نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

اسئل عن لیلیٰ فهل من مخبّر یكون له علم دہا این تنزل
(میں لیلیٰ کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی خبر دینے والا ہے کہ اس کا مقام کہاں ہے)

علیٰ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ حصریؒ نے جو کچھ کہا ہے وہ اہل طلب
کے سماع سے متعلق ہے لیکن کاملین جن کو ہر وقت خدا کی حضوری میسر ہے وہ
سماع سے جو ذوق حاصل کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔

انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا خدا کی قسم دونوں جہاں میں اس کے متعلق کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔

صبحی نے کہا ہے کہ جس شخص کو وجد آئے اس کے لئے واجب ہے کہ اگر اس کا وجد صحیح ہو تو وہ اپنے وجد کی حالت میں (نغز شوں) سے محفوظ ہو اور اس کی زبان پر کوئی برائی کا کلمہ جاری نہ ہو۔

کہا گیا ہے کہ وجد صفات باطن کا سر (راز) ہے۔ جیسا کہ طاعت صفات ظاہر کا۔ صفات ظاہر حرکت و سکون اور صفات باطن احوال و اخلاق ہیں۔

(خرقہ کا حکم)

خرقہ جو سماع میں پھینکا جاتا ہے تو اگر وہ مساعت (مدد دینے کے لئے اور ذوق کو بڑھانے) کے لئے ہو تو وہ جماعت کا ہے اور اگر وہ قوال کی قوالی اور شعر پڑھنے والے کے پڑھنے کے لئے ہے اور وہاں کوئی جماعت نہ ہو۔ تو وہ خاص طور پر قوال کے لئے ہے۔ اگر وہاں جماعت ہو تو اس بارے میں مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ قوال کے لئے ہے۔ کیونکہ جب اپنے باطن میں اس کو قوال سے فائدہ پہنچا ہے تو اس نے اپنے کپڑے نکال کر اس کو بطور بدل اور تحفہ کے دئے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جماعت کے لئے ہے اور قوال ان میں سے ایک ہو گا۔ کیونکہ برکت جماعت میں حاضر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ نہ کہ قوال کی قوالی سے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے بدر کی لڑائی میں فرمایا۔ جو شخص اس مقام کو لے گا تو اس کو یہ مال ملے گا اور جو شخص فلاں کو قتل کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ اور جو

کسی کو قید کرے تو اس کو یہ ملے گا جو انوں میں اس کے متعلق جھگڑا ہونے لگا۔ بوڑھے اور بڑے لوگ جھنڈوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو نوجوانوں نے اپنا حق جو مقرر کیا گیا تھا طلب کیا بوڑھوں نے کہا کہ سارا مال غنیمت تم نہ لے جاؤ۔ کیونکہ ہم تمہاری پشت پناہ رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قل الا انفال لِلّٰہِ ورسولہ (کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے)

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں علی السویہ مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔

بعض صوفیہ نے (خرقہ کے متعلق) کہا ہے کہ اگر تو آل اس جماعت کا ایک فرد ہو تو اس کو سب کچھ خود ہی لے لینا چاہئے اور اگر وہ اجنبی ہو (یعنی اس جماعت کا فرد نہ ہو) تو جو چیز از قسم خرقہ دی گئی ہے اور اس کی جو کچھ قیمت ہو سکتی ہو تو وہ اس کو خرقہ کے عوض دی جائیگی اور اگر فقراء کے پیٹ پر نہ کپڑے ہیں تو وہ ان کے زیادہ مستحق ہوں گے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اگر تو آل اجرت سے بلایا گیا ہے تو اس کو خرقہ میں کوئی حق نہیں ہے اور اگر بخیاں ثواب اس نے قوالی کی ہے تو اس کو اس میں سے جو کچھ مناسب ہو دیا جائے گا۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خرقہ تمام جماعت کا ہے تو ایسی صورت میں ان کو جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ جب تک کہ وہ سماع میں ہیں۔ اور جب سماع ختم ہو جائے تو اس کو بیچ میں جمع کرنا چاہئے۔ پھر اگر وہاں ان کا کوئی دوست ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کو اس کے حق کے بموجب دیا جائے بغیر کسی اعتراض اور پکار کے۔ کیونکہ یہ چیز خرقہ کے اور جماعت کے حق کی پابجائی ہے۔

اگر وہاں کوئی صاحب حکم شیخ ہو تو وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے گا
خواہ خسرۃ کو پھاڑ کر یا تبدیل کر کے یا اس کو واپس دے کر جس طرح
چاہے عمل کر سکتا ہے۔

اہل شام نے کہا ہے کہ فقیر اپنے خرقہ کا زیادہ حقدار ہے لیکن جمہور
نے اس سے انکار کیا ہے۔

ان میں بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر خرقہ بہ سبیل مساعت دیا گیا
ہو یا تکلف سے مخلوط ہو تو اس کپڑے کو واپس کرنا اولیٰ ہے۔
اکثر مشائخ خسرۃ کو بہ سبیل مساعت پھینکنے کو ناپسند کرتے ہیں
کیونکہ اس میں تکلف ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔

اور اگر وہاں کوئی شیخ صاحب حکم نہ ہو تو سامعین مصلحتِ وقت
پر عمل کریں اور اس میں کسی تاخیر کو روا نہ رکھیں۔

صوفیہ پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا مکروہ سمجھتے ہیں مگر یہ کہ
تبر کا ایسا ہو اور اگر فقراء کے خرقے ہوں اور وہ پیوند لگانے کی صلاحیت
رکھتے ہوں تو ایسے کپڑوں کا پھاڑنا اولیٰ ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ
مل سکے اور ان میں سے کوئی محروم نہ ہو۔

جو لوگ حاضر ہیں اُن ہی کو خرقہ دینا چاہئے نہ کہ غائب کو کیونکہ
غنیمت اس کے لئے ہے جو جنگ میں موجود ہو اور اگر ان کے ساتھ
ان کا کوئی دوست ہو تو ان کو خرقہ جس طرح وہ تقسیم ہو کر دیا جائے گا
لیکن اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے۔

بعضوں نے کہا کہ ان میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے تقسیم کیا
جائے گا۔ جیسا کہ وراثت اور غنیمت میں ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا
کہ اگر کوئی شیخ تقسیم کرے تو وہ کم و بیش درجہ و مرتبہ کے لحاظ سے تقسیم
کر سکتا ہے اور اگر وہ خود باہم تقسیم کریں تو علی السویر کریں۔ لیکن جو کچھ

پیوند کے قابل نہ ہو تو اس کو کسی فقیر کو دینا اور ایشیا را اختیار کرنا
اولیٰ ہے۔

اور اگر دوستوں کے کپڑے ہوں تو ان کو بیچنا اولیٰ ہے۔
یا یہ کہ ایشیا کر کے قوال کو دے دئے جائیں اور ان کو چاک نہ
کیا جائے۔

فصل (۳۷)

آداب تزویج کے بیان میں

اولیٰ یہ ہے کہ دیندار اور صالح عورت کی طرف رغبت کی جائے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورت سے نکاح اس کے دین
مال اور جمال کے لئے کیا جاتا ہے۔ تم کو چاہئے دیندار عورت سے
نکاح کرو اس سے تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں گی۔ آپ نے
فرمایا۔ سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کے اخراجات
کم ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ: عورتوں
کی خلقت ضعیف اور بے پردگی پر ہوتی ہے۔ ان کے ضعف کا علاج خاص
سے کرو۔ اور بے پردگی کا ان کو گھر میں رکھ کر۔

صوفیہ کے آداب تزویج کے بارے میں یہ ہیں کہ دنیا کے لئے
شادی نہ کی جائے اور نہ مالدار عورت سے، بلکہ سنت پر عمل کرنے اور
عفت سے رہنے کے لئے۔ پھر اپنی طاقت کے موافق بیوی کے ضروری
اخراجات کو برداشت کیا جائے اگر عورت زیادہ کا مطالبہ کرے جو
شوہر کی طاقت سے باہر ہو تو اس کو اختیار دے، چاہے وہ غربت
و مسکنت میں رہنے کو پسند کرے۔ یا طلاق اور فرقت حاصل کرے۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمل فرمایا

عہ عربی میں "تربت یداک" یعنی تمہارے دونوں ہاتھوں کو مٹی لگے، جس کو
ہمارے محاورہ میں "پانچوں انگلیاں گھی میں" کہا جاتا ہے۔

تھا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی :

یا ایہا النبی قل لا زواج لك { اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اگر
ان کنتن ترددن الحیوة الدنیا { تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو
و نرینتھا۔ الیہ

اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات
نوتھیں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے ابتدا کی اور فرمایا کہ ایک بات تم سے کہتا ہوں۔ اس میں ابو بکرؓ سے
مشورہ کر لو۔ جب آپ نے اللہ کا حکم سنایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے فرمایا ”کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں“
اور کہا ”میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں“ اور کہا کہ ”اس کی
آپ دوسرے ازدواج کو اطلاع نہ دیں“ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو میں
ضرور ان سے کہوں گا۔ (کہ عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کو
اختیار کیا ہے) پس جب آپ نے دوسرے ازدواج مطہرات کو اس کی
اطلاع دی تو سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقلید کی۔
جس پر اللہ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ اور یہ آیت اتاری :
لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِہَا ۚ اِنَّکَ عَدُوٌّ لِّہُمْ وَہُمْ لَکَ عَدُوٌّ ۚ
ہمارے زمانہ میں بہتر ہے کہ تزویج سے کنارہ کشی اختیار کی جائے
اور نفس کو ریاضت، بھوک اور سبیداری اور سفر سے زیر کیا جائے

۱۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ حصول کمال اور تعلیم و تربیت کا زمانہ
ہو کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ زمانہ تحصیل علم و تربیت میں ازدواجی تعلقات خارج
ہوتے ہیں۔ اس حال میں مطلق نکاح کی نفی نہیں کی گئی اور نہ اس کی
ممانعت کو بتایا گیا ہے۔ ورنہ انبیائے کرام اور موفیائے عظام نکاح نہ کرتے
(ترجمہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم کو چاہئے کہ نکاح کرو اور اگر کسی میں اتنی استطاعت نہ ہو تو اس کو روزے رکھنا چاہئے کیونکہ گویا یہ خصی کرنا ہے۔“

بعض صالحین کو کہا گیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میرا نفس ہی مجھ کو بس ہے۔ اگر میں اس کو طلاق دے سکتا تو دے دیتا۔ اب ایک اور کو میں کیوں اپنے مجھے لگا لوں۔

حضرت بشر (حانی) نے کہا کہ اگر مجھے ایک مرغی کا اہتمام سپرد کیا جائے تو میں اپنے نفس سے مطمئن نہ ہوں گا۔ (اور مجھ کو خوف ہو گا کہ کہیں) میں کو توالی کے فرائض تو انجام نہیں دے رہا ہوں (مطلب یہ کہ جس طرح جوان کو توالی کو استقام کے لئے سختی کرنی پڑتی ہے وہی طریقہ مجھ کو ایک مرغی کے اہتمام میں اختیار کرنا پڑے اور میں ظلم و جور کا عادی نہ ہو جاؤں)۔ پھر فرمایا کہ عفت و پارسائی کے لئے سختی جھیلنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ اہل و عیال کے ساتھ مصالحت کی جائے (اور ان کو راضی رکھا جائے) عورتیں صبر کرنا زیادہ سہل ہے بہ نسبت اس پر صبر کرنے کے (یعنی اس سے تعلق پیدا کر کے تکالیف اٹھانے اور ان پر صبر کرنے کے) ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اہل و عیال کی تکلیف (درحقیقت) سزا ہے۔ حلال شہوت سے مقید ہونے کی۔

حکایت ہے کہ میمون بن مہران کے پاس کسی شخص نے ان کی روکی کے لئے نسبت بھیجی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ زیور اور کپڑے مانگتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو مانگتی ہے وہ میرے

پاس موجود ہے تو انھوں نے فرمایا۔ تو اب اس کے لئے تم کو موزوں نہیں سمجھتا۔

بعض صوفیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کو اس میں کیا بُرائی نظر آئی۔ انھوں نے کہا کہ کوئی عقل مند آدمی اپنی بیوی کا پردہ چاک نہیں کرتا۔ جب انھوں نے طلاق دیدی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں طلاق دی؟ جواب دیا کہ مجھے لہسی عورت کے متعلق جو میرے لئے اجنبی ہو گئی ہے۔ کوئی گفتگو نہیں کرتی چاہئے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا تو ان سے فرمایا کہ تم اپنے نکاح کا خطبہ دو۔ اس وقت مہاجرین، انصار جمع تھے۔ ان کے روبرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

الحمد لله حمداً يبلغه ويرضيه اللہ کے لئے ساری تعریف ہے۔ اسی
وصلی اللہ علی محمد صلوٰۃ تعریف جو اس کو پہنچے اور وہ اس کو پسند
تزلزلہ و تحظیہ والنکاح مہاجرین فرمائے اور اللہ محمد پر درود بھیجے جو انکو
یہ و یرضیہ واجتماعاً ما اذن اللہ قریب کر دے اور فائدہ پہنچائے۔
فیہ وقد سلا و هذا محمد رسول اللہ نکاح ایک ایسا کام ہے جس کا اللہ نے
نزوجنی بنتہ علی صداق حکم دیا اور اس کو پسند کیا اور ہم کو اس کے
خمسمائۃ درہم۔ وقد رخصت لئے جمع ہونے کی اجازت دی اور ہمارے
فاسلوہ واشھد وہ۔ لئے مقدر کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف فرما ہیں انھوں نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کا بیاہ مجھ سے پانسو درہم مہر پر کیا ہے۔ جس کو میں نے منظور کیا۔ پس آپ لوگ اس کے متعلق دریافت کریں اور گواہ رہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ہمارے گھر میں صرف ایک بکری کی کھال تھی جس پر ہم سوتے تھے اور دن کو اس میں اپنے گھوٹے کو دانہ کھلاتے تھے۔“

فصل (۳۸)

در بارہ آداب سوال

اللہ تعالیٰ فقراء کی مدد میں فرماتا ہے

۱۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَا ۱۔ وہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے۔

۲۔ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَر ۲۔ سائل کو مت جھڑکو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”سائل کو دو اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی بیٹھ کر کیوں نہ آیا ہو“

نیز فرمایا۔ ”اگر سائل اپنے سوال میں سچا ہے تو جو شخص اس کے سوال کو رد کرے وہ فلاح نہیں پائے گا“

نیز فرمایا۔ ”صاحب صدقہ کو اس سے زیادہ اجر نہیں ہے جو اس کے قبول کرنے والے کو ملتا ہے بشرطیکہ وہ محتاج ہو“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر ایسا شخص سوال کرے جو مستغنی ہو تو وہ اپنے

علیٰ اس حدیث کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا قبول کرنے والا اگر وہ محتاج

ہو تو صدقہ دینے والے سے کم اجر نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھروسہ

اس نے صدقہ حاصل کیا۔ جھوٹ موٹ کہہ کر صدقہ نہیں لیا اور اپنے آپ کو

مذکورہ گناہ نہیں کیا۔ گناہ سے بچنا بھی داخل ثواب واجر ہے۔

لئے دوزخ کی آگ کو زیادہ کر رہا ہے۔“
نیز فرمایا۔ ”کسی مالدار اور قوی تندرست شخص کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا:
”ایسا پیشہ جس میں دنائت (ذلت) ہو لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔“

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ صوفی جو مصیبت کے وقت اسباب ظاہری کو حاصل کرنے (مدد لینے) کا اپنے آپ کو عادی بنائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے نفس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ صبر کی طاقت (وصفت) اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔

حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ”جو شخص سوال کا عادی ہو جائے تو اس نے اپنے آپ کو طمع، خیانت اور کذب میں مبتلا کر لیا۔ اس بارے میں صوفیہ کے آداب یہ ہیں کہ وہ بجز ضرورت اور حاجت کے سوال نہیں کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر فقیر سوال پر مجبور ہو جائے تو اس کا کفارہ اس کی سچائی ہے۔“

کہا گیا ہے کہ کسی طالب کو رو کر ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ شریف ہے تو تم اس کی آبرو بچاؤ گے اور اگر وہ کمینہ ہے تو تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ گے اور اپنی آبرو کو اس سے محفوظ رکھو گے۔

صوفیہ سوال کو اپنی ذات کے لئے مکروہ سمجھتے اور اپنے اصحاب کے لئے مستحب خیال کرتے ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت ممشاد دینوریؒ کے پاس جب غریب لوگ آتے تو وہ بازار میں جاتے اور دوکانوں سے جو کچھ ملتا جمع کر کے لاتے

اور ان کو دے دیتے اور اس چیز کو وہ سوال نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ نیکی اور پرہیزگاری میں مدد دینا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لئے سوال کرتے تھے۔ اور اگر یہ بُرا ہوتا تو اس سے احتراز فرمایا جاتا۔

اپنے بھائیوں کے لئے بذل جاہ (آبرو کو خرچ کرنا اور اس سے کام لینا) مستحب ہے۔

بعض مشائخ نے کہا ہے کہ فقیہ کے لئے فقر اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنی آبرو اسی طرح نہ خرچ کرے جس طرح کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔

خادم کا سوال کرنے میں ادب یہ ہے کہ وہ لینے اور دینے میں اپنے نفس کا کوئی تعلق نہ رکھے اور اس کا بھروسہ اسی فقر و کیست پر رہے اور دونوں فریق کے درمیان مثل وکیل کے کام کرے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تم سوال کے لئے لوگوں پاس نکلو تو نہ تم ان کو دیکھو اور نہ اپنے نفس کو (سوائے خدا کے تمہارے پیش نظر کوئی اور نہ رہے)

حضرت شیخ ابوالعباس نہاوندیؒ کے پاس جب غریب لوگ آتے تو وہ بازار میں جاتے اور جو کچھ کھانا سالن کسی سے ملتا اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے اور غریبوں کو دیتے۔ اور کہا کرتے کہ ۲۰ برس سے میں نے کوئی چیز کسی سے نہیں لی۔ وہ سوال کو مکروہ سمجھتے اور سوال کرنے والوں کو ناپسند کرتے تھے۔

علیہ السلام یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دینی اور پرہیزگاری میں مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں مدد نہ کرو۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سوال کسی کے واسطے جائز نہیں ہے۔ بجز اس شخص کے جس کے پاس دینا لینے سے زیادہ محبوب ہے۔

خادم کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لئے جس قدر خرچ کی ضرورت ہوتا قرض لے اور ان پر خرچ کرے پھر سوال کرے اور اپنا قرض ادا کرے۔ یہ بات سلامتی سے قریب تر ہوگی۔ بعضوں نے سوال کو اس شخص کے لئے جائز رکھا ہے جو اس سے اپنے نفس کی تذلیل چاہتا ہو۔

کہا گیا ہے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو ردّ (سوال) کی ذلت کو نہ چکھے۔

بعض شیخ سوائے سوال کے نہیں کھاتے تھے۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ میں نے اس لئے اختیار کر رکھا ہے کہ میرے نفس کو اس سے گراہمت ہے۔

کہا گیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ فقیر بجز وقت حاجت کے کسی سے سوال نہ کرے اور اس میں نہ پہلے سے کوئی ارادہ رکھے اور نہ بعد کا کوئی خیال کرے۔ اس کی نبان مخلوق کی طرف اشارہ کرتی ہو لیکن اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو۔

علیٰ حضرت خواجہ صاحب یہاں ایک نکتہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذوقِ امانت اس کے لئے شیریں نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں ردّ سوال کی ذلت، ذلت نہ رہے گی اور اس سے نفس کی جو اصلاح مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوگی۔ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ہر روز تم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور ہر اوقات وہ تمہارے سوال کو رد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہمنشوں سے رد کی ذلت کو کیوں گوارا کرو۔

کہا گیا ہے کہ احرار (جو ان زندگی کو شش اپنے بھائی کے لئے ہوتی ہے) نہ اپنی ذات کے لئے۔

کہا گیا ہے کہ سوال کر کے کھانا اس سے بہتر ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے ذریعے (واسطہ بنا کر) کھائے۔

کہا گیا کہ جس نے سوال کیا اور اس کے پاس بقدر کفایت کھانے کو موجود ہو، تو خوف ہے کہ اس سے قیامت کے دن فقر (وجھلٹا) کریں اور کہیں کہ تو نے وہ چیز لے لی جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کر رکھی تھی اور تو ہم میں سے نہیں تھا۔

فصل (۳۹)

آدابِ نبی کے مضامین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے کہا ایک دن کا بخار ایک سال (کے گناہوں) کا کفارہ ہے۔ آپ نے انصار کو جب کہ وہ بخار میں مبتلا تھے کہا۔ ”تمہارے لئے خوش خبری ہو کیونکہ بخار کفارہ ہے اور بہت بڑا پاک کرنے والا (گناہوں کا) ہے“

بعض حکماء نے کہا ہے کہ بیماریوں میں بہت سی نعمتیں ہیں۔ کسی عاقل کے لئے زیبا نہیں ہے کہ اس سے غافل رہے کیونکہ بیماریاں گناہوں سے پاک کرتی اور صبر کا ثواب پہنچاتی ہیں اور غفلت سے جنگلاتی اور حالتِ صحت کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہیں اور توبہ کی تجدید کرتی اور صدقہ پر ابھارتی ہیں

حکایت ہے کہ حضرت فدا بنون؟ ایک مریض کی عیادت کے لئے

گئے۔ وہ کراہنے لگے۔ ذوالنونؒ نے کہا: ”محبت میں وہ سچا نہیں ہے جو اپنے محبوب کی مار پر صبر نہ کرے“ مریض نے جواب دیا: ”نہیں بلکہ محبت میں وہ صادق نہیں جو اپنے محبوب کی مار سے لذت اندوز نہ ہو“ حکایت ہے کہ بعض عارفین میں سے ایک صاحب مریض ہوئے اور انھوں نے طبیب سے اپنی شکایت بیان کی۔ ان سے کہا گیا کہ کیا یہ شکوہ و شکایت نہیں ہے؟ انھوں نے کہا ”نہیں یہ تو قادر کی قدرت سے خبر دیتا ہے۔“

الکلیب السخاویؒ کے خادم نے بیان کیا کہ پیر شیخ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کیا میرے جلد کے ادپر کا کوئی حصہ کیڑوں سے خالی ہے سوائے زبان کے۔ میں نے کہا۔ نہیں۔ انھوں نے کہا۔ اسی طرح میرے جلد کے اندر کا کوئی حصہ کیڑوں سے نہیں بچا ہوا ہے سوائے قلب کے۔

جب مشاد دنیوریؒ بیمار ہوئے تو ان سے پوچھا گیا آپ کی بیماری کیا حال ہے۔ انھوں نے کہا بیماری سے پوچھو کہ وہ کس طرح مجھ کو مانتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے قلب کی کیا کیفیت ہے؟ انھوں نے کہا۔ ۳۰ برس ہوئے کہ میں نے اپنے دل کو کھودیا ہے“

بعض مشایخ نے کہا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیمار ہو کر اچھا ہو جاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ بہ نسبت اس کے کہ بیماری میں مبتلا ہو کر صبر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے:
نعم العبد انہ اواب — وہ کیا اچھا بندہ ہے کہ خدا کی طرف
کستوجہ ہے۔

اور ایوب علیہ السلام اور ان کے بلاؤں کے قصہ میں

فرمایا:-

” نعم العبد “ (کیا ہی اچھا بندہ ہے)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ” اے اللہ کے بندو! دوا کرو۔ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری
 نہیں پیدا کی جس کے لئے دوا نہ ہو۔“
 آپ سے کہا گیا: ”یا رسول اللہ! کیا دوا کرنے سے قضا الہی
 پلٹ جائے گی؟“ تو آپ نے فرمایا:
 ” وہ بھی تو قضا الہی ہے۔“

عمر اس میں جو شام کا ایک مقام ہے مسلمانوں کی فوج میں
 طاعون پھیلا اور لوگ مرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار
 فوج حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھا کہ فوج کو کسی بلند مقام پر منتقل کر دو
 حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ کیا قضا الہی سے بھاگ کر ہم یہ عمل کریں
 تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا: ہاں! اس صورت میں ہم قضا الہی
 قضا الہی کی طرف بھاگیں گے۔

فصل (۴۰)

حالتِ موت کے آداب کے بیان میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ موت کا (ہولناک) منہدم کرنے والی ہے، زیادہ ذکر کرتے رہو کیونکہ جو بندہ اس کو وسعت و کشادگی کی حالت میں یاد کرے گا تو وہ کشادگی تنگ ہو جائے گی اور اگر تنگی کی حالت میں اس کو یاد کرے گا تو اس میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالتِ مرض موت (اَلْاَمَّا تِلْكَ تَكْلِيفُ) کہا تھا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ خدا پر اپنی مضبوطی و بہادری کا اظہار نہ کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ نیز کہا گیا ہے کہ امت کو شدتِ موت کی خبر دینا مقصود تھا تاکہ وہ موت کی تکلیف سے ڈرتی رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ اعترافِ عجز اور تواضع کے لئے فرمایا تھا تاکہ ایسا کہنا مشروع ہو۔

نیز کہا گیا ہے کہ جب آپ پر وہ باتیں جن کا وعدہ کیا گیا ظاہر ہوئیں اور خداے تعالیٰ کی ملاقات کا وقت پہنچا تو آپ نے دینا اور اس کی مخلوق کی زحمت کا خیال فرماتے ہوئے ”ما ہے تکلیف“ فرمایا کہ جو کچھ حجاب باقی ہے وہ کب رفع ہوگا اور رَبِّ الْاَسْرَابِ سے وصال کب حاصل ہوگا۔

حریریؒ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنیدؒ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات

کے وقت ان کے نزدیک تھا اور اس وقت وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے اُن سے کہا: کہ ”اپنے نفس پر رحم کیجئے“ انھوں نے فرمایا: کہ ”اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ یہی تو ہے“ اب تو میرا صحیفہ حیات لپیٹ دیا جا رہا ہے تو اس کا خاتمہ قرآن پر ہونا (بہتر ہے)“ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب سورۃ بقدرہ کی ستر (۷۰) آیتیں پڑھ چکے تو واصل بحق ہوئے۔ اللہ کی رحمت اُن پر ہو۔

حکایت ہے کہ نساجؒ نے بوقت نزع ملک الموت کو دیکھا اور فرمایا کہ ”تم بھی مامور بندہ ہو اور میں بھی مامور بندہ ہوں۔ جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے وہ فوت نہ ہونے پائے اور جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ بھی فوت نہ ہو۔ پھر پانی منگو کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور تکبیر پڑھی اور جاں بحق ہوئے۔ راحۃ اللہ علیہ۔

علی بن سہل راحۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں عام بیماروں کی طرح مروں گا جب مجھ کو بلایا جائے گا تو میں اس کو (خوشی) قبول کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے یکایک بسیک (حاضر ہوں) کہا اور وفات پائی رَحْمَةُ اللہ علیہ

حکایت ہے کہ جب احمد بن حنبلہؒ کی وفات کا وقت آیا تو ان پر سات سو دینار کا قرض تھا اور ان کے قرض خواہ ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ انھوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا: ”اے اللہ تو نے مالداروں کے لئے رہن کو وثیقہ گردانا ہے۔ تو میرے قرض خواہوں کا وثیقہ لے لے اور اس کے بعد مجھ کو اپنے پاس بلا“ اتنے میں کسی شخص نے وروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا: کیا یہ احمد بن حنبلہؒ کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ”ہاں“ پوچھا۔ ”ان کے قرض خواہ کہاں ہیں“ وہ اس کے

پاس گئے۔ اس نے ان کا قرض چکنا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی روح
قالب سے جدا ہو گئی۔

جب ابو عثمان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے لڑکے نے
اپنے قمیص کو چاک کر دیا۔ (شدت المہر سے) تو انہوں نے آنکھیں کھولیں
اور کہا کہ بیٹا۔ تم نے ظاہر میں خلاف سنت عمل کیا۔ جو قلب کی ریا رباطن
کو ظاہر کرتا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو موت کے وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کی تلقین کی گئی تو فرمایا: ”کیا میں اس کو بھول گیا ہوں جو یاد کروں؟“
حضرت ابو محمد دیلمی کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کو کہا گیا تو انہوں
نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اسی
پر ہم فنا ہوں گے۔

اسی طرح حضرت رویمؒ سے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس
کے سوا غیر کا احساس نہیں رکھتا۔

حکایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدریؓ موت کے وقت بحالت وجد
تھے۔ ان کے تمام بدن سے روح نکل چکی اور حلقوم میں اگر ٹمک گئی
تھی اور وہ یہ شعر بہ شکل بجز پڑھ رہے تھے۔

وَدَنَّا كَاهِمَ وَقْتُ الْمُنَاجَاةِ لِلَّهِ
وَدَنَّا كَاهِمَ وَقْتُ الْمُنَاجَاةِ لِلَّهِ
اس کے ذکر سے عاشقوں کے دل دیوانہ
ہو گئے۔
اور مہم فی الارض سکویٰ لحتہ
دار و احہم فی العجب و العلیٰ تسری

ان کے جسم زمین میں محبت سے سرشار ہیں
اور ان کی روحیں تعجب کے ساتھ بلندی کی
طرف چڑھ رہی ہیں۔

۱۔ اس جملے کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں تمھارے غم کا اثر بظاہر جس قدر معلوم ہوگا تمھاری نفس و قلب میں نہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے ایک شخص کی طرف دیکھا جو دم توڑ رہا تھا۔ فرمایا: کہ جس انسان کی آخری حالت یہ ہو تو اس کو اول ہی زندہ اختیار کرنا چاہئے اور اگر انسان کی اول حالت یہ ہو تو آخری حالت سے ڈرنا چاہئے۔“

حکایت ہے کہ جب حضرت شبلی علیہ الرحمۃ علیل ہوئے اور اُن کی زندگی کی اُمید نہیں رہی تو تمام شاغنین ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے اطراف بیٹھ رہے۔ انھوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے تو مالکی نے جو سب میں زیادہ ان سے بے تکلف تھے۔ کہا کہ یہ لوگ آپ کے جنازہ میں شرکت کے لئے آئے ہیں۔ حضرت شبلی نے کہا۔ ”بڑے تعجب کی بات ہے کہ مردے زندہ کے جنازہ کے لئے آئیں۔“

حضرت ابو بکر دینوریؒ کہتے ہیں کہ جب شبلی وفات پانے لگے تو کہا کہ مجھ پر ایک درہم کا منظمہ (خلم سے حاصل کیا ہوا درہم) ہے۔ میں نے ہزاروں روپیہ اس شخص کی جانب سے خیرات کئے۔ لیکن میرے دل پر اس سے زیادہ کسی چیز کا باز نہیں ہے۔ پھر کہا مجھ کو وضو کراؤ۔ تو میں نے ان کو وضو کرایا۔ لیکن ان کی ڈاڑھی میں خال کرانا بھول گیا۔ اس وقت ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ انھوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی ڈاڑھی میں اس کو داخل کیا (خال کرنے کے لئے) ردِ حالیہ کہ اُن کی پیشانی پر پسینہ آگیا تھا۔ اس حالت میں بھی انھوں نے اس قدر سنت کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد وفات پا گئے (رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عمرو بن العاص کے پاس آئے اور وہ اس وقت احتضار کی حالت میں تھے اتنے میں ان کے بیٹے عبداللہ بھی آگئے۔ انھوں نے عبداللہ سے کہا کہ اس صندوق کو لے لو۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے انھوں

نے کہا کہ وہ مال سے بھرا ہوا ہے تو انھوں نے کہا کہ مجھے اس کی حجت نہیں ہے۔ اے کاش ! وہ فقر سے بھرا ہوتا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے اباعبد اللہ ! آپ کہا کرتے تھے کہ میں کسی عقلمند آدمی کو بحالت مرگ دیکھ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تو انھوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آسمان کو زمین پر ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے درمیان ہوں اور میری جان گویا سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ پھر انھوں نے کہا کہ اے اللہ ! جو کچھ ہے مجھ سے لے لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اپنے ماتھے اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ ! تو نے حکم دیا میں نے نافرمانی کی۔ تو نے منع کیا میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ مجھے اب عذر کا کوئی موقع نہیں ہے اور نہ کوئی بددعا ہے کہ میں اس سے مدد چاہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں۔
 لا الہ الا اللہ، اس طرح تین مرتبہ کہا اور وفات پائی۔
 جب عبدالملک بن مروان پر احتضار کا وقت آیا۔ تو اس نے اپنے لڑکے لڑکیوں کی طرف نظر کی جو اس کے اطراف رو رہے تھے۔
 اور یہ اشعار پڑھے :-

ومستخبر عنایرید بنا الردی دستخبر ارات والعیوں سواجم
 بہت سے ہماری خبر پوچھنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو ہماری ہلاکت چاہتے ہیں
 درحالیہ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔

علیٰ بظاہر یہ حکایت اس موقع پر غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ دیندار لوگوں کے ساتھ ایک دنیا دار کے موت کی حالت کا نقشہ بھی بتانا تھا اس لئے شیخ نے اس کا ذکر کر دیا۔ ”وبضدہا یقین بالامشیاء“

فصل (۴۱)

آداب صوفیہ کے بوقت آفت و مصیبت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

”وَفْتَنَّاكَ فِتْنًا“ ہم نے آزمایا ہے تم کو اچھی طرح سے ۔

اس کے معنی بعض مفسرین یہ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح پکایا یہاں تک کہ وہ پاک ہو گئے ۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کے لئے بلا کا ذخیرہ کیا ہے ۔ جیسا کہ اپنے دوستوں کے لئے شہادت کا ذخیرہ کیا ۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”ہم گروہ انبیاء لوگوں میں سب سے بڑھ کر مصیبت اٹھانے والے ہیں ۔ پھر ان میں جو افضل ہیں وہ بقدر اپنی فضیلت کے (مصیبت اٹھاتے ہیں)“

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : ”اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو نوجوان ہونے کے باوجود عابد ہو اور جو مصیبت زدہ ہو کر صابر ہو اور فقیر ہو کر خوش رہے ۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا میں مبتلا کر کے اس کی خبر گیری کرتا ہے ۔ جیسا کہ کوئی شفیق باپ اپنے لڑکے کی خبر گیری کرے ۔“

اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ بقیارہی کو ترک کرے ۔

کسی سے شکایت نہ کرے۔ اور بلا کے شرہ کو ملحوظ رکھے۔
صابروں کے لئے جو اجر خدا نے ہیسا کیا ہے اس کے متعلق ارشاد
فرمایا ہے:

إِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
بغیر حساب
صبر کرنے والوں کو اس کا اجر ہے تا
دیا جائے گا۔

جس نے بلا کو مبتلا کرنے والے کی طرف سے دیکھا۔ تو اس کے
دیدار کی وجہ سے اس کو بلا کی تلخی اور سختی محسوس نہیں ہونے پائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
صبر کر اللہ کے حکم کے لئے کیونکہ تو ہمارے
آنکھوں کے سامنے ہے۔

دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کس طرح اپنے
انگلیوں کے زخم کی تکلیف بھول گئیں اور ان کو اس کی اس وقت خبر
ہوئی جب آپ ان کے سامنے سے چلے گئے۔ خداے تعالیٰ نے فرمایا،

فَلَمَّا سَاءَ آيَاتُهُ أَكْثَرَتْهُ وَقَطَّعْنَ
ایدِیَهُنَّ وَأَمْلَنَ حَاشَ لِلَّهِ
جب انھوں نے اس کو دیکھا تو حیران
رہ گئیں اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا
اور کہہ اٹھیں توبہ توبہ یہ تو انسان
ماہذا بشرًا

بعض ادارہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ مار توڑ تم پر کب آسان ہوتی ہے
تو انھوں نے کہا کہ جب ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں
تو اس وقت بلا ہمارے لئے عیش اور حفا ہمارے لئے، وفا اور محنت
ہمارے لئے نعمت ہو جاتی ہے۔

مجنون عامری کے اشعار میں:-

وَمَنْ أَجَلَ يَلِيَّ الْفَجَّ الْقَلْبُ الْهَشَا
وَمَنْ أَجَلَ يَلِيَّ الْقَرْبُ الْإِلَى مَكَانِيَا
یہی کی وجہ سے میرا دل دردمند ہو گیا۔
اور یہی کی وجہ سے انھوں نے میرا جگہ کو نزدیک کیا

ومن اجل لیلی رخل القوم منی
 یلی کی وجہ سے وہ لوگ منی سے چلے۔
 ینضج دمائی حبذا کنت جانیا
 تاکہ میرا خون بہائیں۔ بہت اچھا ہوتا
 اگر میں گنہگار ہوتا۔

ومن اجلها سمیت مجنون عامری
 میں بلیلی کی وجہ سے مجنون عامری
 فدتها من الکمر و نفسی و مالیا
 میری جان اور میرا مال اسکی مصیبت
 کے نام سے موسوم ہوا۔ میں فدا ہو جائے۔

ایضاً

فلولاک یا لیلی لما جئت طارقا
 اے لیلی اگر تو نہ ہوتی تو میں رات کے وقت لوگوں کے دروازوں پر گھومتا
 ذلت اٹھاتا ہوا نہ آتا۔

ایضاً

تداویت من لیلی بلیلی وجھا
 میں بلیلی کے (دھلم و جھلم) کا بلیلی ہی.....
 کما یتداوی شارب الخمر بالخمیر
 جیسا کہ شرب پینے والا شراب سے
 اپنا علاج کرتا ہے۔

ابو الفیض (ذوالنون مصری) عفا اللہ عنہ وغفرلہ (هذا انیس شا
 کرے اور مغفرت فرمائے) کے اشعار ہیں:

فلتت المکئی حیث انت فلیس
 محبت نے مجھ کو ایسی جگہ ٹھیرا دیا
 متاخر عنہ ولا متقدم
 اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں اور
 نہ آگے بڑھ سکتا ہوں۔

ان الملامۃ فی ہوالک تزییدی
 تیرے عشق میں ملامت مجھ کی وجہ سے تیری یاد کو اور زیادہ کر دیتی ہے پس ملامت گر
 عے غالب کا یہ شعر اسی کے ہم مضمون ہے۔

ہوے ہیں پاؤں ہی پہلے نبردشت میں فچی نہ بھالکا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھیرا جائے مجھ سے

اشبهت اعدائی فرصت احبہم اذا کان حظی منك حظی منہم
 تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ تیرا جو سلوک مجھ سے ہے وہی
 (تخلیف دینے میں) اس وجہ سے میں اپنے ان کا سلوک میرے ساتھ ہے۔
 دشمنوں سے محبت کرنے لگا ہوں۔

واہنتنی فاهنت نفسی عامداً یا من یعان علیک معن بکرم
 تو نے مجھ کو ذلیل و خوار کر دیا تو میں نے بھی اپنے نفس کو عداذیل و خوار کر دیا
 اسے وہ شخص جس کے پاس معزز بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔

چیت

دیکھو ان لوگوں پر مصیبت کس قدر آسان ہو جاتی ہے۔ جب کہ وہ
 اپنے محبوب کو پیش نظر رکھتے ہیں اس مصیبت سے وہ لذت یاب
 ہوتے اور اس پر فخر کرتے ہیں یہی حالت اس شخص کی ہے جو اپنے دعویٰ
 میں سچا اور اپنی مصیبت کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ اس کو زمانہ کا تغیر متاثر
 نہیں کر سکتا اور مصیبتوں اور ملامتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔
 ان میں سے بعض نے کہا ہے

ذُلُّ الفقی فی الحب مکرمۃ وخضوعۃ لخصیبه شرف
 انسان کی ذلت محبت میں عزت ہے اور اس کا اپنی دوست کے لئے جھک
 جانا شرف ہے۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ سے
 کہا گیا کہ ابوذرؓ کہتے ہیں کہ فقر ان کو غنا سے زیادہ پسند ہے اور بیماری تندرستی
 سے زیادہ مرغوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ابوذر پر اللہ رحم کرے
 لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے جو حالت بھی پسند
 فرمائے اگر اس پر بندہ توکل کرے تو وہ پھر کسی دوسری حالت کو اپنے
 لئے پسند نہیں کرے گا۔“

حکایت ہے کہ ایک جماعت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کہ وہ دواخانہ میں مقید تھے۔ آئی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انھوں نے کہا کہ آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر ان کو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پتھر دس مارنے لگے۔ جب انھوں نے بھاگنا شروع کیا تو حضرت شبلیؒ نے کہا۔ اوجھوٹے لوگو! تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میری مار پر صبر نہیں کر سکتے۔ مجھ سے دور ہو۔

اور ان کے آداب میں سے ہے کہ وہ (خواہ مخواہ) مرنے کی شکل نہیں بناتے اور نہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ بہ تکلف ہی سہی صبر اور بہادری کو ظاہر کرتے ہیں۔

ابو ہریرہؓ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ "قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے وہ چیز جس سے ہم کو نفع پہنچ سکتا ہے اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور عاجز نہ بنو اور اگر کوئی مصیبت آئے تو کہو اللہ نے اس کو مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ شیطان کے عمل کا کوئی دروازہ تم پر نہ کھلے۔"

ع۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ شیخ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (طا کر باہ) کہنے کی یہ تاویل کی ہے کہ آپ نے یہ تجلہ کو ترک کرنے کے خیال سے فرمایا۔ اس طرح یہ قول اس کے مخالف پڑتا ہے لیکن دونوں قولوں میں اس طرح توجیہ ہو سکتی ہے کہ مخلوق کے سامنے تجلہ و قہر کا اظہار کیا جائے لیکن خالق کے سامنے عجز و انکسار کا طریقہ اختیار کیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ موت کی حالت انسان کو مخلوق سے دور اور خالق سے قریب کر دیتی ہے۔

ع۔ یعنی شیطان تم کو گمراہ نہ کر سکے اور اس کا داؤ تم پر کاو نہ ہو جائے۔

ابن عطاءؒ نے کہا ہے کہ مصیبت کے وقت بندہ کا صدق و کذب ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص ترفہ کی حالت میں شکر گزاری نہ کرے اور مصیبت کے وقت بے صبری کا اظہار کرے تو وہ جھوٹا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

الْم - أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا } کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے
ان يقولوا أمتنا وهم لا يفتنون } کہ وہ صرف 'امتنا' کہنے پر چھوڑ دیں
ولقد فتنا الذين من قبلهم } جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائیگا
وليعلمن الله الذين صدقوا } بے شک ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں
وليعلمن الكاذبين - } کو بھی آزمایا اور اللہ ضرور ان لوگوں کو
معلوم کرنا چاہتا ہے جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔

نیز فرمایا ہے:

وَلَنبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ } ہم آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ
منكم وَالصَّابِرِينَ - } معلوم کر لیں گے تم میں کون کون مجاہدین
ہیں اور کون صابرین۔

مصیبت انسان کے لئے بمنزلہ دباغ کے ہے جس سے انسان کی
عوتیں نکل جاتی ہیں اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے
استفادہ ممکن ہو جاتا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلاء عارفین کا چراغ
ہے اور مریدین کی بیداری اور غفلوں کی ہلاکت۔

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت
آئی یہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! اس کو میرے لئے باعث ادب بناؤ
اس کو (موجب) غضب نہ کر" اور بلار کبھی اللہ کی طرف سے پاک کرنے

عے دباغت دینے والا چمڑے کو تماش کرنے والا

کے لئے ہوتی ہے اور کبھی تاویب کے لئے ہوتی ہے اور کبھی سزا اور رسوائی کے لئے ۔

حریریؒ نے کہا ہے کہ بلائیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ غافلوں پر انتقام اور عقوبت کے لئے اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لئے اور انبیاء اور صدیقوں کو ان کے اختیار کی ہوئی سچائی کے لئے۔ صوفیہ کے آداب اور سیرت سے واقفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ان کے حکایات (حالات) معلوم ہوں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حکایات سے مریدین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قلوب کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا اس پر کتاب اللہ سے کوئی دلیل لائی جاسکتی ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَیْكَ مِنْ اَنْبِیَاءٍ مِّنْ رَّسُوْلُوْنَ كِی سَادِیْ خَبَرُوْنَ كُوْهُمُ
الرَّسُلُ مَا نَنْبِیْتُ بِهٖ فَوَادَّكَ كِی تَرٰہُ بَیَانِ كَرْتِہِیْنَ تَا كَرْتِہَاہُ
وَن كُو ثَبَاتِ (تقویت) حَاصِل ہو۔

عَلَمَیْنِیْ جِس چیز کو انہوں نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اس میں وہ کس قدر پیچھے ہیں۔

فصل (۴۲)

رخصتوں کے آداب کا بیان

—•••—

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے جیسا کہ اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔“

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نماز میں کیوں قصر کریں جب کہ ہم امن کی حالت میں ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس کے صدقہ کو قبول کرو۔

رخصت مریدین میں سے مبتدی کے لئے پن گھٹ ہے۔ جس پر وہ پہنچتا ہے اور متوسط و ماں آرام لیتا ہے اور عارف اس سے جلد گزر جاتا ہے اور محقق اس کو اپنا وطن نہیں بتاتا کیونکہ وہ ایک وسیع وادی ہے جس میں بہت سی آفتیں ہیں۔ بجز اس کے کہ وہاں سے مجبوراً گزر جانے کی نیت ہو (ایسی صورت میں رخصت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے)۔

اگر محفوظ چراگاہ کے قریب جانور چرنے لگیں تو اندیشہ ہے کہ اس میں مل رخصت کے صفحے امور جائز کے ہیں جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اقتید مکلف کو دیا گیا ہو۔ عزیمت فرض کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری و لازمی ہو۔

نہ آگئیں۔ ہاں اللہ کی محفوظ چراگاہیں اس کے محارم (وہ چیزیں جس کو اس نے حرام کیا ہے) ہیں۔

جو درجہ حقیقت سے گرجائے وہ رخصتوں میں پڑتا ہے۔ اور رخصتوں (کے درجہ) سے گرجائے تو وہ گمراہی اور جہالت میں گر پڑتا ہے۔ رخصت صوفیہ کے مذہب میں حقیقت علم سے ظاہر کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ ان کی حالت کا نقص ہے۔

بعض مشائخ سے فقیر کی بے ادبی کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ وہ درجہ حقیقت سے ظاہر کی طرف انحطاط کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصریؒ نے کہا کہ عارفین کی ربا، مریدین کی اخلاص سے بہتر ہے۔

ان سے مقربین کے گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر

عَلَّ اس کے لئے دیکھو صفحہ (۱۲۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف کامل کو بعض اوقات مریدین کی تعظیم کے لئے کوئی عمل کرنا پڑتا ہے۔ مقصود افادہ و استفادہ ہوتا ہے اگرچہ بظاہر اس کو ربا کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اس نفع عمومی کے لحاظ سے اس عمل سے جو انفرادی اور ذاتی حیثیت سے کیا جائے۔ گویا اس سے کیوں نہ ہو زیادہ بہتر ہے۔

عَلَّ سلوک میں سالک کے جس قدر مدارج بڑھتے ہیں نیچے کی حالت بہت اور کمتر نظر آتی ہے اور وہ ان کے پاس شل برائی کے ہے۔ اس کی تشریح بعد کے اقوال اور حالات سے مزید ہوگی۔ اس موقع پر شہنوی شریف کی حکایت موسیٰ اور چرواہے کو پیش نظر رکھنا چاہئے جس میں مولانا نے کہا ہے کہ ۱۔
درجن اودح ودرجن تو ذم ~~سخت و سخت~~۔ درجن او شہد ودرجن تو سم

بعض لوگوں نے ان سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ کہا کہ مجھے ایک بات پر سرزنش فرمائی گئی جو میرے منہ سے نکل گئی تھی اور یہ کہ ایک سال پانی نہیں برسا۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہے تو فرمایا کہ کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ لوگ پانی کے محتاج ہیں، تو مجھ کو سکھاتا ہے۔ حالانکہ میں علیم وغیر ہوں۔ جا میں نے تجھ کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ سے کہا گیا کہ اہل صفہ میں سے فلاں شخص فوت ہو گیا اور ان کے پاس دو دینار یا دو درہم نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ دو دلتیں ہیں۔ تم لوگ اپنے ساتھی کی (نماز جنازہ) پڑھ لو۔

یہ امر صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو بعد وفات بہت کچھ مال و دولت چھوڑ جاتے تھے۔ لیکن آپ نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اس شخص پر اس وجہ سے اظہار ناراضی فرمایا کہ اس کا دعویٰ اس کے معنی کے مخالف پایا گیا۔

دیکھو نماز طاعت و عبادت ہے۔ لیکن اس کے لئے جو محدث نہ ہوا اور قرآن کی قرأت قربت ہے۔ لیکن اس کے لئے جو ناپاک نہ ہو اگر کسی شخص نے بحالت حدث نماز پڑھی یا بحالت جنب قرآن کی تلاوت کی تو مستحق غضب و عقوبت ہو گا۔

علی بن خود نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لئے ارشاد فرمایا یہ تباہی کے لئے اس روایت کو لایا گیا ہے کہ دو دینار یا دو درہم کا رکھنا شرعاً ناجائز نہیں تھا۔ لیکن اصحاب صفہ کے لئے آپ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ کیونکہ اس گروہ میں وہ لڑکے داخل ہوتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور اس بنا پر ان کا تکفل اور اعانت کی جاتی تھی۔ غالباً یہی وجہ آپ کی ناراضی کی ہو سکتی ہے۔

حسانت الابرار، سیئات المقومین کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو شخص کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یہاں تشبہ سے مراد سیرت میں مشابہ ہونا ہے نہ کہ لباس میں۔

کیونکہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی باتوں اور لباس سے آراستہ ہو کر آئے اور اس کے اعمال اس کے مخالف ہوں تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے۔

پھر رخصتوں کے متعلق صوفیہ کے آداب و اخلاق ہیں جن کو رخصت پر عمل کرنے والے کو جانا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے تاکہ وہ ان کے طریقہ پر کاربند اور ان کے آداب و اخلاق سے مزین ہو۔ یہاں تک کہ محققین کے مقامات اور احوال کو حاصل کرے۔

ان کی رخصتوں کے منجملہ ایک یہ ہے کہ انھوں نے کس صنعت کے سیکھنے اور اس کی اجرت سے استفادہ کرنے کو جائز رکھا ہے۔ اور اس بارہ میں ان کا ادب یہ ہے کہ ایسی صنعت کو حاصل کرے

جس میں ان کے نفس کا کوئی دخل نہ ہو۔ بلکہ وہ اس کو اپنی مصالح (ضرورتوں) پر خرچ کرے اور ایک سال سے زیادہ کا خرچ اپنے اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے لئے نہ رکھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی نفیر کی آمدنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختص فرمادی تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کے سوار یا پیدل (فوج)

عہ خواجہ صاحب اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں جو شخص صوفیوں کا لباس پہنے اور ان کی سی باتیں بیان کرنے لگے لیکن اس میں، ان کا عمل ہو اور نہ ان کا حال تو وہ بھی اسی کا مصداق بنے گا۔

نے اس کو فتح نہیں کیا تھا۔ جس میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا ایک سال کا خرچ نکال کر مابقی کو جہاد کے لئے۔ سواریوں کی فساد بھی اور ساز و سامان کی تیاری میں صرف فرماتے تھے۔

منجملہ اس کے یہ ہے کہ کسی کسب میں مشغول ہو۔ اگر اہل و عیال رکھتا ہو اور والدین اس کے زیر پرورش ہوں تو اس بارے میں ان کے آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کو ان کے مخصوص اوقات میں لازم کیا ہے، ان کے ادا کرنے میں کسی قسم کی بے توجہی نہ کرے اور اس کو صرف اپنے پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ بلکہ اس سے مسلمانوں کی معاشرت مقصود سمجھے اور اس میں اپنے اوقات کا اکثر حصہ صرف نہ کرے۔ بلکہ کوشش کرے کہ اس کے اوقات دن نکلنے کے بعد سے آخر وقت ظہر تک رہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ان کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور استیفاء دن کے صبح تک اسی میں مشغول رہے اور جو کچھ اپنے نفقہ سے بچ ہے وہ اپنے بھائیوں اور ساتھیوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دے۔

منجملہ رخصتوں کے سوال بھی ہے اور اس کے آداب یہ ہیں۔ بہ وقت حاجت سوال کرے اور جس قدر متعلقین کی ضرورت ہے اس پر کفایت کرے اور (اپنی) آبرو کو اس (شخص) کے لئے خرچ نہ کرے۔ جس پر اس کا رد کرنا آسان ہو

حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”تم اگر سوال کرو تو نیک بندوں سے سوال کرو“ اور سوال کرنے میں نرمی کو اختیار کرو بغیر اپنے آپ کو ذلیل کئے۔

علیٰ مین ایسے شخص سے سوال نہ کرے جو آسانی سے اس کے سوال کو رد کرے

کہ آبرو ریزی بھی ہوئی اور مقصد سوال بھی پورا نہ ہوا

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے کہا: ”اللہ تعالیٰ اس فقیر پر لعنت بھیجے جو مالدار کی تواضع اس کے مال کی خاطر کرتا ہے۔“

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ اشعار مروی ہیں۔
لا تخضعن لمخلوق علی طمع ﴿﴾ فان ذلک وھن منک فی الدین
لا چ کی خاطر کسی مخلوق کے سامنے نہ جھکے کیونکہ یہ دین میں تیری جانب سے ضعف پیدا کرتا ہے۔

واستغن بالله عن دنیا المملوٰہ ﴿﴾ استغن المملوٰہ بدنیام عن اللہ
دنیا کے بادشاہوں سے اللہ کے ذریعہ ﴿﴾ جس طرح کہ بادشاہوں نے اپنی دنیا
استغنا حاصل کر ﴿﴾ کی خاطر دین سے بے پروائی اختیار کی۔

واسترزق اللہ ھا فی خزائینہ ﴿﴾ فان ذلک بین الکاف والنون
اللہ کے پاس اس کے خزانوں سے ﴿﴾ کیونکہ وہ کاف اور نون کے درمیان
روزی طلب کر۔ ﴿﴾ (یعنی نفذ کن) سے پوری ہو سکتی ہے۔

جو کچھ اس کو سوال سے ملے۔ اس کو اپنے پاس نہ رکھے۔ بلکہ اپنے اہل و عیال کو دیدے تاکہ اس کا دل ان کے فکر سے فارغ ہو جائے اور اس کو اسراف سے نہ خرچ کرے اور سوال کو اپنی عادت نہ بنائے اور نہ (مقدار) معین کر کے مانگے۔

منجملہ رخصت اللہ پر بھروسہ کر کے قرض لینا ہے اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ یہ قرض اپنے بھائیوں کی ضرورت اور ان کے اخراجات کے لئے ہو اور اس کو بروقت ادا کرنے کا خیال رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: جو شخص قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو اور وہ مر جائے اور اس کے پاس ادائیگی کے لئے کوئی جائداد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت

کے دن اس کے قرض خواہوں کا چلکنا کرے گا۔“

منجملہ رخصتوں کے سفر میں توشہ رکھنا ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ اگر سفر میں ساتھی ہو اور اس کو اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ بخل نہ کرے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں شادی کرائی کہ جس کے پاس فاضل توشہ ہو تو وہ اس کو جس کے پاس توشہ نہ ہو دیدے۔ جس کے پاس فاضل سواری ہو تو وہ اس کو جس کے پاس سواری نہ ہو دیدے۔ اس طرح اقسام کی چیزوں کا اس قدر ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں زاید از ضرورت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ان میں ہمارا کوئی حق نہیں۔

منجملہ اس کے دوسرے کی جانب سے اجرت لے کر حج کرتا ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسا نہ کرے اور اسی سے اپنے آنے جانے کا خرچہ ادا کرے۔ لیکن نہ کسی سے سوال کرے اور نہ اوقات سے کچھ لے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی مرے ہوئے شخص کی جانب سے حج کیا تو مرے ہوئے شخص کو حج کا ثواب ملے گا اور حج کرنے والے کو دوزخ سے برأت ملے گی۔“

منجملہ اس کے سفر کرنا ہے۔ شہروں میں پھرنے کے لئے اور اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے سفر سے اس کا مقصد اپنے کسی بھائی کی زیارت یا کسی حق کا ادا کرنا ہو یا طلب علم ہو اور وہ سفر سے اپنے مقصد کو پورا کرے۔

منجملہ اس کے سماع میں اٹھ کھڑے ہونا اور حرکت کرنا ہے اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ اگر دقت محدود ہو تو وہ مداخلت اور مزاحمت کو ترک کرے ورنہ بر سبیل مساعدت و نشاط خاطر و خوش وقتی بغیر کون

واظہار حال کے جائز ہے۔

منجملہ اس کے مزاج ہے اور اس کے آداب یہ ہیں کہ اس
 بن جھوٹ، غیبت اور منہ پڑانا، مسخرہ پن اور دوسرے کو ہنسانا
 ہو اور نہ مروت کے خلاف کوئی حرکت ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ سچے مذاق کرنے والے
 کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا"

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ
 نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے
 اگر کوئی منعم ہوتا تو اس سے دل لگی کی بات کر کے اس کو خوش کر دیتے تھے۔
 زیادہ مذاق خاص کر ودبہ والے اشخاص کے لئے مکروہ ہے۔

کیونکہ کہا گیا ہے کہ تم شریف آدمی سے مذاق نہ کرو ورنہ وہ اپنے دل میں
 کینہ پکڑے گا اور کینہ سے اس لئے نہ کرو کہ وہ تم پر جری ہو جائے گا
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے اصحاب
 کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس خیال سے کہ کہیں آپ ان کو ایسی
 حالت میں دیکھیں کہ وہ مذاق کر رہے ہوں اور آپ کے متوجہ ہونے سے
 وہ پریشان ہو جائیں۔

آپ کے ایک صحابی کی آنکھ میں آشوب آگیا تھا۔ اور وہ کھجور کھا
 رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: "تم کھجور کھا رہے ہو اور تمہاری آنکھ میں
 آشوب ہے؟" انھوں نے کہا کہ "ہیں اس جانب سے کھا رہا ہوں جس
 طرف آشوب نہیں ہے؟ تو آپ ہنس پڑے۔

منجملہ ان شے ایسے علوم کا اظہار ہے جن کے استعمال کے متعلق
 کوئی روایت نہ پہنچی ہو اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس میں فائدہ
 پہنچانے اور نصیحت و ارشاد کو پیش نظر رکھیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس شخص کو اللہ سرسبز رکھے جس نے میری بات کو سنا اور یاد رکھا پھر اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچایا۔ جیسا کہ سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے فقہ (سمجھ) کی بات سنتے ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے۔ اور بہت سے لوگ فقہ کی بات کو اس شخص تک پہنچانے والے ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔

مجملہ اس کے پیوند لگے ہوئے کپڑے معمولاً پہنتا ہے اور ان میں ان کے آداب یہ ہیں کہ شہرت سے دور رہے اور اپنے اوقات کے اکثر حصہ کو ان میں مشغولی ہو کر ضایع نہ کرے اور ان کو لپیٹ کر رکھنے اور جانے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ کیونکہ یہ بغیر کسی دینی اور دنیوی فائدہ کے وقت خراب کرنا ہے۔

مشائخ کرام اگر کسی فقیر کو اپنے پیوند لگے ہوئے کپڑے اور لباس کی تزئین میں تجاوز کرتا ہوا پاتے تھے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جب انھوں نے باطن کو سدھارنا اور فائدہ پہنچانا چھوڑ دیا تو ظاہر کی تزئین و آرائش کی جانب متغول ہو گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والے والوں لوگوں میں سے بعض کو پیٹھے پر آنے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ”کیا تمھارے پاس قمیہ نہیں ہے؟“ انھوں نے کہا کہ ”ہے“ تو ارشاد فرمایا تو لباس بناؤ اور اس میں توسط کو اختیار کرو۔

معانقہ کے آداب

منجملہ اس کے ملاقات کے وقت گلے لگانا ہے اور ایک دوسرے کو بوسہ دینا ہے اور اس میں ان کے آداب یہ ہیں کہ یہ چیز ان کے ساتھ ہونی چاہئے جو ان کے ہمسرا اور ہم جنس ہوں اور جن سے ان کو اُنت ہو۔ حضرت یحیٰ بن یحیٰ بن تہیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مجھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بعض راستوں میں ملے اور معانقہ فرمایا اور مجھ کو بوسہ دیا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کی اصلیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ”وہ محبت کو ثابت کرتا ہے“ منجملہ اس کے حسبِ لیاقت ہے اور اس بارے میں ان کے آداب یہ ہیں کہ انسان اپنی لیاقت کو پہچانے اور اس کے حدود کی حفاظت کرے اور اپنی لیاقت سے زیادہ کی تمنا نہ کرے اور اپنے مرتبہ سے نیچے نہ اترے۔

کیونکہ کہا گیا ہے کہ عقلمند کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی لیاقت سے زیادہ ادب نہ کرے اور نہ اپنے درجہ کو گرا دے۔

نیز کہا گیا ہے کہ کسی جاہل کا ادب بچا ہونا وہی قدر و قیمت رکھتا ہے جیسا کہ کسی دار پر چڑھا ہے ہوئے شخص کا ادب بچا ہونا۔

کہا گیا ہے کہ جاہل کے لئے گم نامی شہرت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ گم نامی سے اس کے معائب پوشیدہ رہیں گے اور شہرت سے ان کا افشا ہوگا۔ اور ایسی چیز نہ طلب کرے جو اس کو نہیں مل سکتی۔

کیونکہ اس سے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔
 کہا گیا ہے کہ جو اپنی قدر و منزلت پر اکتفا کرے۔ تو وہ اپنے چہرہ
 کی خوب صورتی کو باقی رکھے گا۔
 بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اخیر آفت جو صدیقیوں کے دل سے
 نکلے گی وہ یاقوت کی محبت ہے۔

منجملہ اس کے سلاطین کے پاس تقرب اور ان کے پاس آمد و رفت
 رکھنا ہے اور اس کا ادب یہ ہے نہ وہ تعریف کرنے والوں کی تعریف
 پر مطمئن ہو جائے نہ اُن کی باتوں پر دھوکا کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ایسی لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو ایسے بات پر اپنی تعریف چاہتے ہیں
 جس کو انھوں نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا:

يَحْصُونَ اَنْ يَحْمَدُوا بِمَا
 لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمُفَارِقَةٍ
 مِنَ الْعَذَابِ ﴿۱﴾
 وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسی
 بات پر کی جائے جس کو انھوں نے نہیں کیا
 پس تم ان کو عذاب سے بچنے والا نہ خیال کرو

اور اس میں اس بات پر ذلیل ہے کہ جو شخص کسی نہ کئے ہوئے کام
 کی تعریف کا خواہاں ہو تو وہ گناہگار نہ ہو گا بجز اس کے کہ اس کو ڈرایا گیا
 ہے اور وہ اس موقع پر کہے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ خَيْرَ اَيُّهَا يٰظَنُّوْنَ
 وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَا
 تَوَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿۲﴾
 اے اللہ مجھ کو تو اس سے اچھا بنا دیا
 کہ وہ خیال کرتے ہیں اور مجھ کو معاف کر
 اس سے جس کو وہ نہیں جانتے اور مجھ

سے مواخذہ نہ کر اس کی بابت جو وہ کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

عَلٰی یعنی آبرو کو باقی رکھا اور ذلیل نہیں ہوا۔

ایک تعریف کرنے والے سے اپنی تعریف سن کر ارشاد فرمایا: میں اُس سے کم ہوں جو تم نے ظاہر کیا اور اس سے زیادہ ہوں جس کو تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔“

اور منجملہ اس کے کمینوں کو ان کے اسلاف کے بابت عار دلانا ہے جب کہ وہ ان پر فخر کریں۔ اور اس میں ادب یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کے مقابلہ میں یہ بات ہونی چاہئے اور تعریفاً ہو نہ تصریحاً۔ روایت ہے کہ یہودی کی ایک جماعت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اور (اپنی باتوں سے) آپ کو اذیت دینے اور آپ کے دین کی منقصت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اُماری:-
”قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ“
پھر آپ نے اُن کو یا اخوان القردة (بندروں کے بھائی) کہا۔

منجملہ اس کے طاعات و عبادات کا اظہار ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس کا اظہار اس لئے ہو کہ مرید اس سے تربیت حاصل کرے اور مبتدی اس کی پیروی کرے اور اس میں وہ مخلوق کے قبول و رد پر التفات نہ کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن کو پکار کر پڑھنا چاہئے یا آہستہ۔ تو آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعْمَا لِي فِيْهَا میں کہتا ہوں کہ یہ فضائل اور نوافل کے بارے میں ہے۔ لیکن فرائض کے علم مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیجا فخر کرے مگر اور بے ادبی کا اظہار کرے تو اشارۃً و تحیۃً حضرت سے اکوٹھل کرنا چاہئے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو اچھا ہی ہے۔
علم فضیلتہ کی جمع فضائل مراد اس سے جو فرائض سے فاضل یعنی زاہد ہو۔

مخلوق اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اُن کا اظہار ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پکار کر پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ بتا کر صدقہ دینے والا اور قرآن کو آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔

منجملہ اس کے سیر و تفریح کے لئے باہر نکلنا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ وہ کسی غاریا وادی یا موضع میں خلوت کی جگہ اختیار کرے جو اقسام کی بری باتوں سے خالی ہو تاکہ وہاں رہنے سے وہ چیزیں پیدا نہ ہوں جس کے ازالہ کی اس کو طاقت نہ ہو اگر وہ ایسی بُری جگہوں میں اقامت اختیار کرے تو ان لوگوں سے جو برائیوں میں مبتلا ہیں مشابہ ہو جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبزی اور آب رواں کو دیکھنا پسند فرماتے تھے۔

منجملہ اس کے ہو و لعب کو دیکھنا ہے اور ان میں اس کا ادب یہ ہے کہ حرام اور ممنوع چیزوں سے اجتناب کرے جس چیز کا کرنا حرام ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے آپ نے فرمایا، "عَبْشِي كَيْلٍ رَهْ تَهْ اور میں انھیں اپنے حجرہ کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر سے چھپا رہے تھے۔ عبشی وہاں سے واپس نہیں ہوئے یہاں تک کہ میں خود واپس ہو گئی۔"

منجملہ اس کے ایسی مجلس میں آنا جہاں دل بہلائی کی باتوں میں لوگ مصروف ہوں اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ وہ غیبت اور

بری باتوں کو سننے سے اجتناب کرتے ہیں۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سو مرتبہ بیٹھا ہوں گا۔ آپ کے اصحاب اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے حالات بیان کرتے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے۔

منجملہ اس کے اچھے کھانوں کا کھانا ہے اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ اس کی عادت نہ ڈالی جائے بلکہ یہ فاقہ رکھنے کے بعد ہو یا اس کے بعد ریاضت کی جائے تو اس کے لئے یہ جائز ہے۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرید پسند تھا۔ نیز روایت ہے کہ آپ خوشبو اور میٹھے کو پسند فرماتے تھے اور اس کو رد نہ فرماتے بلکہ کچھ نہ کچھ لے لیتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس خوشبو پیش کی جائے تو اس کو رد نہ کرے بلکہ اس میں کچھ لے کر لگائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ کہ وہ خوشگوار اور ذائقہ دار ہوتا ہے“ نیز آپ نے فرمایا۔ ”اہل جنت اور اہل دنیا کا بہترین کھانا گوشت ہے“

منجملہ اس کے کھانے کے لئے کپڑوں کا رہن کرنا ہے۔ اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ وہ بوقت ضرورت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہد، چند سیر جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن کی تھی۔

علی شریف ایک غذا ہے جو روٹی کو شوربے میں چور کر پکائی جاتی ہے غالباً آج کل کی حلیم یا ستھر چوں کی طرح ہوگی۔

منجملہ اس کے ذلت اور جور و جفا اور اذیت سے بھاگنا اور اس میں ادب یہ ہے کہ اپنے سینے کی سلامتی اور دشمنی سے بچاؤ مقصود ہو۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جس چیز کی طاقت (برداشت) نہ ہو اس سے بھاگنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا :- ففروا منکم لہما خفتکم (تم سے جب مجھ کو خوف معلوم ہوا تو میں بھاگ نکلا)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اپنے نفس پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ایسے شخص کی تواضع کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو اور ایسے شخص کی محبت کی رغبت کرے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور ایسے شخص کی تعریف کو قبول کرے جو اس کو نہیں جانتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔"

منجملہ اس کے اپنے دوستوں کے گھر کشادہ پشانی کے ساتھ بھائے اور بغیر ان کی استدعا کے ان کی طرف توجہ کرے اور اس میں ادب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصیت رکھے جو اس سے خوش ہوتے ہوں۔ اور اس مقام کو پہچانے جہاں اس کو تعظیم و اکرام کرنی چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یم بن النہانؓ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انھوں نے کھجور اور دودھ سے تواضع کی۔ سب نے کھایا پیا اور کہا کہ یہ ان نعمتوں میں ہے جس کی نسبت تم سے پوچھا جائے گا۔ (بخاری ص ۵۹) (پیشانی لکھا گیا)

سے سینہ کی سلامتی سے غائب یہ مراد ہے کہ جو شخص اذیت دے اس سے برائی اور کینہ پیدا نہ ہو اور بشریت دل کو اس کی دشمنی پر مائل نہ کرے (مترجم)

بمحلہ اس کے اپنے بھائیوں پر عتاب کر لیا اور اس میں ادب یہ ہے کہ اس سے مقصود اس چیز کو دور کرنا ہو جو اس کے دل میں پیلا ہو گئی ہو نہ کہ عیب جوئی، بلکہ دل کو کینہ کپٹ سے پاک کرنا اور اگر دوست غدر پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہئے۔

کہا گیا ہے :

اقبل معاذیر من یاتیک معتذرا ﴿۱﴾ ان برّ عندک فیما قال او فحرا ﴿۲﴾
جس شخص تیرے پاس معذرت پیش کرے ﴿۱﴾ خواہ وہ ان میں سچا ہو یا اس کے عذروں کو قبول کر۔ ﴿۲﴾ جھوٹا۔

فقد اطاعک من ارضاک ظاہراً ﴿۱﴾ وقد اجلک من بعضیک مستترا ﴿۲﴾
کیونکہ اس شخص نے تیری اطاعت کی ﴿۱﴾ اور اس شخص نے جس نے چھپ کر جس کے ظاہر نے تجھ کو رضا مند کیا۔ ﴿۲﴾

کہا گیا ہے کہ بر طاعاب کرنا اس بہتر ہے کہ دل میں کینہ رکھا جائے
قبر مولیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں اور حضرت علیؑ۔ حضرت عثمانؓ کے پاس آئے۔ جب کہ وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے خلوت (تنہائی) چاہی۔ حضرت علیؑ نے مجھ کو اشارہ کیا تو میں ایک کونے میں ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؑ سے شکایت کرنے لگے اور حضرت علیؑ سر جھکا کر خاموش بیٹھ رہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر میں کچھ کہوں تو تم کو برا لگے گا اور میں تم کو ناخوش کرنا نہیں چاہتا۔

علا اهل نسخہ میں لاسئلون ہے لیکن تسئل عنہا ہونا چاہئے چنانچہ موطا کی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے۔ غالباً سہو کتابت سے لفظ ”لا“ کھا گیا ہے۔ آپ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی :- ”ثم لستلن یومئذ عن النعیم“ (پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن اس نعمت کے بارے میں)۔

حکایت ہے کہ یحییٰ بن خالد نے عبد الملک بن صالح پر کسی ابر کے متعلق جوان کے درمیاں پیش آیا تھا عتاب کیا۔ اور باتوں باتوں میں کہا کہ تم بہت کینہ ور ہو۔ اُن کے جواب میں عبد الملک نے کہا کہ اگر کینہ تمہارے پاس یہ ہے کہ برائی یا بھلائی دُل میں باقی رہے تو بے شک وہ مرے دُل میں ہے۔ جب وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے۔ اور عبد الملک اٹھ کھڑے ہوئے تو یحییٰ نے کہا کہ یہ شخص قریشی ہے اور میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کینہ کو اپنی گفتگو سے اس سے اچھی صورت میں ظاہر کیا ہو۔ حتیٰ کہ اس نے دوسرے کے بُرے پیرائے کو دُور کر دیا۔

منجملہ اس کے مذموم کی تعریف اور ممدوح کی مذمت اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ دونوں جانب (مذموم و ممدوح) حق بات کے حدود کی حفاظت کی جائے اور ان میں اپنے نفس کی پیروی نہ کی جائے اور خواہشات کے مطابق گفتگو نہ کی جائے۔

روایت ہے کہ عرب کے سرداروں میں سے دو شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی کی تعریف کی اور ان میں مبالغہ سے کام لیا۔ دوسرے نے اس کی تعریف میں مبالغہ نہیں کیا۔ جس کو اس شخص نے محسوس کر کے اس کے معائب گنہائے شریعہ کئے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار ہوا اس پر اس نے کہا بخدا اے رسول اللہ! اگر میں پہلی بات میں سچا ہوں تو دوسری بات میں میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور انسان عمدہ صفات اور بُرے صفات سے خالی نہیں ہوتا اور جو شخص راضی ہو وہ معائب کو نہیں دیکھتا اور جو ناراض ہو وہ اچھی صفاتوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شخص نے کینہ کو جس بُرے پیرائے میں ظاہر کیا تھا۔ اس کو اس نے بالکل بدل کر اچھی شکل میں ظاہر کیا۔

نے فرمایا کہ انسان کے بیان میں جادو ہوتا ہے۔

﴿﴾

منجملہ اس کے جو اس کا مستحق ہو اس سے دوری اختیار کرنا۔ اور ان میں اس کا ادب یہ ہے کہ حق کا اظہار مقصود ہو اور باطل کو میٹا دینا پیش نظر رہے اور ضمنی محض اللہ کے لئے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے دوری اختیار کی تھی کہ انہوں نے عزدہ بنو کعب میں شرکت نہیں کی تھی۔ اور ان کے لوگوں کو ان سے دوری اختیار کرنے کے لئے ارشاد کیا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿﴾ اور ان تینوں پر جو بیچہ رہ گئے تھے

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا - ﴿﴾ (کوئی مواخذہ نہیں ہے) یہاں تک
حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض - ﴿﴾ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجودیکہ
بماں حبس وضاقت علیہم - ﴿﴾ وہ کشادہ ہے اور وہ جان سے بیزار
انفسہم - الیہ ﴿﴾ ہو گئے تھے۔

اور منجملہ اس کے پیوند زدہ کپڑے پہننے والوں کے کپڑوں کو بچاؤنا ہے اور اس میں ادب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نمائش اور خیانت اور مکروفریب کو دور کرنا مقصود ہو۔ خدا نے فرمایا ہے:

اتخذون ایمانکم دخلاً - ﴿﴾ کیا تم اپنی قسموں سے مکروفریب
بیٹکم - ﴿﴾ دینا چاہتے ہو۔

اور منجملہ اس کے جھوٹے باتوں کو ایسے اشخاص سے دور کرنا ہے جو اپنے آپ کو شریف انساب اور اولاد علیویہ سے ملنا ہر کریں پس واجب ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے اور اذیت سے سب ادا اس سے نسلم دعویٰ کا اظہار کیا جائے۔ تاکہ جو لوگ اس کو نہ جانتے ہوں وہ دھوکا

نہ کھائیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جسے ضرر پہنچا
اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے بتایا گیا تھا منہدم کرنے اور جلا ڈالنے
کا حکم دیا تھا۔ جب کہ بنانے کی نسبت ان کے قصداً و ارادے کا علم ہو گیا
حالانکہ بظاہر وہ مسجد ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَقْعُدُوا فِيهِ أَبَدًا - لِمَسْجِدٍ ﴿۱﴾ تَمَّانَ فِيهِ بِرْكَزٍ كَهْرُطٍ هُوَ -

اسس علی التقوم اول ﴿۲﴾ ابتداء مسجد جس کی بنیاد پہلے
یوم الحق بہ تقوم فیہ الیہ ﴿۳﴾ ہی معذ پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے
وہ اس بات کی سختی ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔

نیز آپ نے بنی نصیر کے کھجور کے درختوں کو قطع کرنے کے لئے
حکم دیا۔ اس متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْثَةٍ أَوْ مَرْكَبَةٍ مَّا أَقَامَتْ ﴿۱﴾ جن درختوں کو تم نے کاٹا یا ان کو
علی اصولہا فبإذن اللہ و ﴿۲﴾ ان کی جڑوں پر باقی رکھا۔ تو اللہ
لیخزى الفاسقين۔ ﴿۳﴾ کے حکم سے ہے اس لئے کہ بدکاروں

کو رسوا کیا جائے۔

منجملہ اس کے مصلحت کے وقت جھوٹ بولنے کی اجازت اور اس
میں اس کا ادب یہ ہے کہ اصلاح اور اظہار حق مطلوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے۔

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴿۱﴾ بلکہ اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے
اور دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام کے قصہ میں فرمایا ہے:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَتَسْعُ وَتَسْعُونَ نَجَّةً ﴿۱﴾ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ۹۹ گائیں

یہ یہ فرشتے تھے جو دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام کے پاس آئے اور انھوں نے ایک فرض مقدمہ
بنا کر بغرض تصفیہ پیش کیا جس سے دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام کو متنبہ کرنا مقصود تھا۔

ولی نجات و احداثہ۔ ﴿﴾ میں اور میرے پاس ایک ہی کھائے ہے۔
 حکایت ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک مرجی کے ساتھ
 ابو جعفر المنصور کے پاس مناظرہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرجی کو لایا گیا تو آپ
 نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مرجی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانہ میں مذہب ارجاء کہاں تھا؟ حضرت جعفر نے کہا کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مذہب نہیں تھا تو تم یہ
 کہاں سے لائے ہو۔ مرجی نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور تم نے رسول اللہ
 پر کیوں جھوٹ کا بہتان باندھا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے جو مجھ سے
 جھوٹ بات منسوب کرے تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنانا
 پڑے گا۔ اس پر حضرت جعفر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور داؤد
 علیہ السلام کے قصوں سے حجت پیش کی جس سے مرجی کو خاموش
 ہونا پڑا۔

منجملہ اس کے بوڑھی عورتوں سے ملنا۔ اور اس میں ان کا ادب
 یہ ہے کہ ان کی زیارت سے اللہ کا تقرب مقصود اور یہ طلب برکت
 و دعا کے لئے ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے
 (اپنے ساتھیوں سے) کہا: "چلو اُمّ یمن کی زیارت کریں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔"

مرجی وہ مذہب ارجاء کا پیر ہونہ مذہب ارجاء یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے
 اللہ اس کو بخش دے گا۔

لیکن یہ روایت غور طلب ہے اس کی تشریح خواجہ صاحب نے یہ کی ہے۔ امام
 جعفر صادق نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر مرجی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 لایا جاتا تو آپ اس کے قتل کا حکم دیتے نہ کہ رافضیہ ایسا فرمایا۔

منجملہ اس کے اہلے دنیا اور روساء اور سلاطین کے ساتھ تکلف برتننا اور ان کے لئے اُٹھ کھڑے ہونا اور ان کی طرف متوجہ ہونا اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ دنیا طلبی کے لئے نہ ہو اور نہ ان کی دولت مطلع نظر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آتے تھے آپ اُن کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور ان کو اچھی جگہ بٹھاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کا معزز آدمی تمھارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔

منجملہ اس کے مصیبت کے وقت رونا ہے اور اس بارے میں ان کا ادب یہ ہے کہ پکار کر آواز سے نہ رویا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے ابراہیم کی موت پر گریہ فرمایا اور ”کہا اُنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے۔ لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے پروردگار ناراض ہو اور میں لے ابراہیم تمھارے لئے غمگین ہوں“

اور منجملہ اس کے کم عمر لڑکوں کی صحبت اور لباس میں اس کا ادب وہ ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے (دیکھو باب آداب محبت) اور منجملہ اس کے خوشی کا اظہار ہے۔ اگرچہ دل کراہت کرتا ہو اور اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ اس میں اس کے شر سے سلامتی چاہنا مطلوب ہو نہ ریا اور نفاق۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اس وقت میں آپ کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا برا ساتھی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے بات کی مجھ کو تعجب ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اُس کی

وجہ پوچھی تو فرمایا۔ ”اے عائشہ! وہ بدترین شخص ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔

سامعی علیہ الرحمة کے اشعار ہیں:

لما عفوت ولم احقد علی احد
میرا معاف کرنا اور کسی سے کینہ نہ رکھنا
ارحت نفسی من هم المعادات
درحقیقت اپنے آپ کو عداوت کے
کے غم سے آزاد رکھنا ہے۔

انی احیی عدوی عند رجعته
میں اپنے دشمن کو دیکھ کر اس کی
لا دفع الشرعتی بالتحیات
تاکہ اس آدبھگت سے اس کے شر کو
آدبھگت کرتا ہوں۔
دور کروں۔

واظہر البشر للانسان ابغضه
میں ایسے انسان سے خوشی کا اظہار کرتا ہوں جس سے میرا دل صاف نہیں ہے
اس طرح کہ گویا میرا دل مسرتوں سے پُر ہو گیا ہے۔

ولست اسلم ممن لست اعرفه
فکیف اسلم من اهل المودات
میں ایسے شخص سے بچ نہیں سکتا جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر میں اس شخص سے کیسے
بچ سکتا ہوں جو میرا دوست ہے۔

الناس داء دواء الناس ترکهم
دفعی الجفاء لهم قطع الاخوات
لوگ ایک بیماری ہیں اور اس کی دوا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور
چھوڑنے میں قطع اخوت ہے۔

منجملہ اس کے ادبائشوں سے ان کی حیثیت اور مقدار عقل کی
بوجہ میل جول رکھا جائے اور اس میں ادب یہ ہے کہ ان کی شرارتوں
سے سلامتی مطلوب ہو۔

ع۔ یہ مصرع غلط ہے غالباً ایسا ہو سکتا ہے۔
”کان قلبی احش بالمسرات“

تعد والذئاب علی من لا کلاب لہ ﷺ و تلتقی ربض المستأسد المحامی
 بیڑے اس شخص پر حملہ کرتے ہیں جس کے پاس کتے نہ ہوں اور ایسے شخص کے بارے
 میں جانے سے ڈرتے ہیں جو کتوں کو ان پر چھوڑنے اور اپنی حفاظت کرنے والا ہو۔

—۰۰۰—

اور منجملہ اس کے اس شخص کا ذکر جس میں کوئی عیب ہو جس سے
 اس کو کراہت ہو اس میں اس کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب
 جو مشہور ہیں ذکر کرے تاکہ چھپے ہوئے عیوب کی پردہ دری نہ ہو۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ عتبہ بن حصین بغیر
 اذن کے آیا۔ آپ نے پوچھا کہ استبذان کہاں گیا۔ اس نے کہا
 جب سے مجھ کو ہوش آئے ہیں۔ قبیلہ مضر کے کسی شخص سے ملنے کے لئے
 اجازت نہیں لی۔ جب وہ واپس ہوا تو میں نے پوچھا یہ کون تھا۔
 تو آپ نے فرمایا: احمق ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔
 ایک عورت نے اپنے نکاح کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے
 فرمایا کہ فلاں شخص بخیل ہے اور دوسرا لٹھ لئے پھرتا ہے (یعنی کج
 خلق ہے)

نیز آپ نے فرمایا۔ صفوان کی زبان برسی ہے لیکن دل اچھا ہے

—۰۰۰—

منجملہ اس کے شعراء اور ان جیسے اشخاص سے مواسات و موافقت
 کی جائے اور اس میں ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے اپنی آبرو کا بچاؤ
 اور دین کی سلامتی مقصود ہو اور ان کے سوال کو پورا کیا جائے اور
 جو وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے۔ تاکہ افتراء و بہتان کے مرتکب

علا اجازت گھر میں داخل ہونے کی۔

نہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انسان جس چیز سے اپنی آبرو بچائے وہ صدقہ ہے۔“ روایت ہے کہ بعض شعراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اشعار سنائے جن میں (غزوہ حنین) کے مال غنیمت کا ذکر تھا جس کا ایک شعر یہ تھا۔

انقسم فہبی و فہب العبد بین عینہ والافرع

کیا تم میری لوٹ اور غلاموں کی لوٹ کو عینہ اور افرع کے درمیان تقسیم کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی زبان کو مجھ سے قطع کرو۔ (مراد یہ ہے کہ میری مذمت اس کی زبان سے نہ کہلواؤ جس پر اس کو پانچ اونٹ دے گئے۔

روایت ہے کہ کعب بن زبیر نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی جس پر اس کے خون کو پد کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ مسلمان ہو کر آئے اور اپنے شہور قصیدہ سے آپ کی تعریف کی جس کے یہ شعر ہیں۔

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول ﴿﴿﴾ متم اشوہا لم یقدر یکفول
نبئت ان رسول اللہ اوعدنی ﴿﴿﴾ والعفو عند رسول اللہ مامول

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر اڑھا دی جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے خرید لی تھی جس کو آج تک خلفاء پہنتے ہیں۔

منجملہ اس کے جو چیز بچھاؤ کی جائے اس کا ٹوٹنا اور اس میں ادب یہ ہے کہ لالچ سے دور اور اپنے دوست کو خوش کرنا مقصود ہو معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں ایک انفاری کی تقریب نکاح میں شریک ہوا۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی

ان سے کمتر (نبی) میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
 ”اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو سوائے میری پیروی کے چارہ نہ ہوتا“
 اور جب آپ اپنے نفس کی جانب رجوع فرماتے تو کہتے :
 ”میں ایک عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی“
 ”میں ایک بندہ ہوں۔ میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح کہ
 ایک بندہ کھاتا ہے۔ تم مطمئن رہو۔ میں کوئی بادشاہ نہیں
 ہوں۔ میں بندہ ہوں۔“

لیکن حریف کے مقابلہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد اپنے شاعر اور خطیب کے ساتھ تغاخر
 کے لئے آیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیسؓ کو
 بلایا جو آپ کے خطیب تھے۔ انھوں نے اس کا جواب دیا۔ اور ان
 پر غلبہ حاصل کیا۔ اور حسان بن ثابتؓ کو بلایا جو آپ کے شاعر تھے انھوں
 نے بھی جواب دیا اور اپنے قصیدہ میں کہا :

نبی دارم لا تغزوا ان فخرکم ﴿ یعود دبالاً عند ذکر المکارم ﴾
 اے نبی دارم فخر مت کرو کیونکہ ﴿ تم پر دبال ہو جائے گا جب کہ مکارم ﴾
 تمہارا فخر۔ ﴿ کا ذکر آئے گا۔

ا انتم علينا تغزون وانتم ﴿ لنا خول من بین وخدام ﴾
 کیا تم ہم پر فخر کرتے ہو حالانکہ تم ﴿ ہمارے خدام مغنہ اور خداموں کے ہو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے
 دارم کے بھائیو! میں اس موقع پر اس چیز کو بیان کرنا نہیں چاہتا جس کو
 میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بھلا دیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ان لوگوں پر حسان کے شعر بھی زیادہ سخت
 تھا۔ وہ سب مغلوب و مقہور اٹھے۔ پھر اسلام لائے۔ آپ نے ان کے

اور اس بات کی کوشش کرے کہ غیظ و غضب اپنے نفس کے لئے نہ ہو۔ بلکہ دوسروں کے لئے ہو اور اس میں بھی حق جوئی مطلوب ہو۔

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لئے انتقام نہیں لیا مگر جب کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کی ہتک مٹ ہو تو اس وقت آپ نے اللہ کے لئے انتقام لیا ہے۔

بعض علماء سے کہا گیا کہ آپ اپنے لئے تو تحمل فرماتے ہیں لیکن اپنے دوست کے لئے نہیں فرماتے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میری ہر شے اپنے لئے علم ہے لیکن دوست کے لئے قابلِ ملامت۔

پھر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ مذہب (تصوف) کے احوال اور مقامات ہیں۔ آداب و اخلاق ہیں اور رخصتیں ہیں اور رخصتیں ادنیٰ درجہ ہیں۔ جس شخص نے ان تمام پر عمل کیا وہ محقق ہے اور جس نے صرف ظواہر پر عمل کیا وہ پابند رسوم ہوا۔

اور جس نے رخصتوں کو اختیار کیا وہ صوفیہ کے مشابہ ہوا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کیا تو وہ ان ہی میں سے ہے اور جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی وہ ان ہی میں سے ہے اور یہ اسی وقت ہے کہ ان تین اصول پر کاربند ہو جس کے متعلق مشائخ کرام نے اجماع کیا ہے جس شخص نے ان میں سے کسی میں خلل پیدا کیا یا ان میں کسی کے ساتھ چھوڑ دیا تو اس نے احکام مذہب سے خروج کیا اور ان سے عاری ہو گیا۔

۱۔ اور وہ فرائض کا ادا کرنا ہے۔ چاہے دشوار ہو یا آسان۔

۲۔ اور حرام چیزوں سے اجتناب خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔

۳۔ اور دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دینا کم ہو زیادہ۔

بجز اس کے کہ وہ مومن کے لئے لابدی ہو اور وہ وہ ہے۔

جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چار چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو دنیا میں شمار نہیں کی جاسکتیں :-

- ۱۔ روتی کا ٹکڑا جس سے تم اپنی بھوک کو دور کر سکو۔
- ۲۔ کپڑا جس سے تم اپنی سستہ پوشی کرتے ہو۔
- ۳۔ گھر جس سے تم سردی اور گرمی سے بچ سکو۔
- ۴۔ اور نیک عورت جس سے تم سکون حاصل کر سکو۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس میں اس کا حق نہیں ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس دنیا میں سے سوائے کٹھلی چوسنے کے کچھ نہ رہا ہو۔ کیا اس پر تصوف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ انھوں نے فرمایا: مکاتب (وہ غلام جو مزدوری کر کے ایک مقررہ رقم ادا کرنے کے بعد آزادی حاصل کرتا ہے) جب تک کہ اس پر ایک درم بھی باقی ہے مکاتب ہے۔

جو شخص (مذکورہ بالا اصول کو) اپنے اوپر لازم کر لے تو وہ مذہب صوفیہ کے مبتدیوں میں ہوگا اور اس پر لازم ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کے لئے جہد و جہد اور بلند احوال پر ترقی کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ محققین میں اس کا شمار ہو۔

بعض شائخ کرام نے فرمایا کہ جس شخص کو مصیبتوں کا جھیلنا شاق گزرے وہ بلند احوال تک ترقی نہیں کر سکتا اور ایسا شخص مردانہ راہ خدا کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وان کو استقاموا علی الطریقۃ ۱؎ اگر وہ اس طریقہ پر جم جائیں تو ہم ان کو

لا سقیاء ہم ماءً غدقا ﴿۱﴾ خوب پانی پلا کر سیراب کر سکیں گے۔
 اور جو شخص ان اصول سے یا ان میں سے بعض سے غلطی اختیار
 کرے اور درجہ رخصت سے بھی گر جائے اور اس کے مذکورہ آداب کو
 ترک کر دے تو اس نے مذہب صوفیہ کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو گیا
 اس لئے اس کے ساتھ رہنا یا اس کا ساتھ دینا حرام ہے اور جماعت
 کو چاہئے کہ اس کو اپنے زمرہ سے نکال باہر کرے اور اس کو رسوا کرے
 اور جو شخص جماعت میں سے کسی چیز میں اس کے ساتھ ملامت (نرمی)
 اختیار کرے تو وہ اس کا اس عار میں شریک ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَنْ يُوَلِّمْهُم مَّا فَتَنُوا مِنْهُمْ ﴿۲﴾ جو ان سے دوستی کرے تو وہ ان ہی
 میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سچا بنائے اور محققین سے
 جا ملے اور ہم کو فحش باتوں سے جو ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں
 بچائے اور ہم کو رضائے الہی پوشیدہ و آشکارا طلب کرنے کی
 توفیق دے۔ اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اس سے ہم کو
 اور مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور اس کو ہمارے لئے اور جو اس کو دیکھے
 اس کے لئے وبال نہ بنائے اور ہمارے فائدہ کو صرف جمع کرنے اور
 حفظ کرنے کی حد تک محدود نہ رکھے بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
 خدائے عز و جل ہم سے قریب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے
 اور آخرین مستحب امر اللہ کی تعریف ہے جو ایک ہے اور درود ہو
 ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

— (اور ان کے تمام آل پر) —

مطبوعہ

اعجاز پرنٹنگ پریس - پریس لین - چھتہ بازار
(فون نمبر ۲۵۸۷۲) حیدرآباد ۲

فہرست اسماء ان بزرگوں کی جن کا ذکر کتاب میں آیا ہے

ابراہیم :- فرزند رسول اللہ صلعم۔ ہجرت کے دسویں سال فوت ہوئے جبکہ

وہ دینچھ سال کے تھے۔ مرآۃ الجنان ج ۱ ص ۱۶۴ صفحہ ۱۶۴

ابراہیم بن شیبان :- ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ مشائخین صوفیہ میں سے تھے
عبد اللہ مغربی اور ابراہیم الخواص کی صحبت اٹھائی تھی یہ ۳۴۸ھ میں

وفات پائی۔ (المنظم ج ۴ ص ۳۶) صفحہ ۷۸-۱۰۲

ابو الجحتری :- ان کا نام محمد بن ابراہیم ہے۔ قطبی کے تفسیر سے زیادہ مشہور ہیں۔

روایان حدیث میں سے ہیں۔ ۲۵۸ھ میں فوت ہوئے۔ صفحہ ۸۳

ابن عطاء :- عبد الوہاب بن عطاء العلجی المحدث۔ ان کی کنیت ابو النضر الخفاف

العلجی ہے۔ بہت سے حفاظ حدیث سے روایت کی ہے۔ اکثر محدثین

ان کو ثقہ مانتے ہیں۔ بہت صالح اور رقیق القلب تھے ۲۰۲ھ میں فوت

ہوئے۔ (ذکوۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۳۴۹) صفحہ ۷۰-۱۲۲

ابن عمر :- عبد اللہ نام حضرت عمرؓ کے صاحبزادے بڑے جلیل القدر و کابی۔ سنت کے

اتباع میں بہت سرگرم۔ بیعت رضوان میں شریک تھے ۲۷ھ کے

اوائل میں فوت ہوئے۔ صفحہ (۱۷)

ابن المبارک :- عبد اللہ نام۔ کنیت ابو عبد الرحمن۔ ان کے والدین ترکی تھے۔

وطن مرو تھا لیکن کوفہ میں توطن اختیار کر لیا تھا۔ عطاء بن مسلم کا قول ہے کہ

میں نے ان کے مانند کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ سفیان شوری فرماتے ہیں کہ

عبد اللہ بن مبارک مشرق و مغرب کا سب سے زیادہ عالم ہیں۔ حدیث

دفعہ کے امام ہیں اور باوجود ہمد و علم کے جہاد بھی فرماتے تھے۔ ان کے بڑے

بڑے بہا تب ہیں۔ تفصیل صفۃ الصفوہ اور دیگر تذکرہ میں
 دیکھی جائے۔ نتیجتاً حسین میں بدن کا شمار ہے۔ چنانچہ اس
 ہوتے ہوئے ۱۳ رمضان ۱۷۱ھ کو وفات پائی (صفۃ الصفوہ
 ج ۴ صفحہ ۱۷۹، صفحہ ۲۵۹)

ابو حفص الحدادی: نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ شیخ خراسان کہلاتے
 تھے۔ بڑے صاحبِ احوال و کمالات تھے بجاوت اور جلال و جلال
 میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دس ہزار دینار
 قیدیوں کے چھڑانے میں صرف کر دیئے۔ دوا لیا ایک رات کا
 کھانا بھی حضرت کے پاس موجود نہ تھا۔ ۱۷۱ھ میں وفات پائی
 صفحہ ۲۷۷ - ۸۴ - ۹۷

ابو حفص النیشاپوری: ان کا نام عمرو بن اسلم ہے بعض لوگوں نے عمرو بن
 لکھا ہے حضرت بنید مکان کے تعلق قول ہے اگر میں ان کو دیکھتا تو
 میرے لئے کافی تھا۔ ان کا قول تھا کہ جو شخص اپنے اعمال کا موازنہ کرتا
 دست سے نہ کرے اور اپنے خطرات قلبی پر قابو نہ رکھے تو اس کا نام مردانہ
 کی فہرست میں نہ لکھا جائیگا۔ ان کے سن وفات میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے
 کہ ۱۷۱ھ میں فوت ہوئے (صفۃ الصفوہ ج ۲ صفحہ ۵۹-۸۷-۱۲۶)

ابو رزین: ان کا نام عبد اللہ بن رزین ہے۔ انس بن مالک سے روایت
 کرتے ہیں۔ (المہمان المیزان ج ۲ صفحہ ۲۸۵-۲۸۶)
 ابو نور: عبد بن جابر شہر صحابی ہیں قبیلہ غفار سے ان کا تعلق ہے۔
 کہہ دیا یا ان سے ان کے بڑے مناقب ہیں ۱۷۱ھ میں فوت ہوئے صفحہ ۱۲۶
 ابو بکر اشجلی: ان کے نام میں اختلاف ہے۔ دلف بن جعفر کسی نے کہا ہے
 کہ کسی نے 'جعفر بن یونس' کسی نے کہا 'ادوان' کہا 'اسکندر'
 کے امیر الامراء اور باپ حاجب النجاشی تھے شہلی کی ولادت میں ابن جابر

ایک محلہ میں ہوئی۔ موفی باللہ خلیفہ نے ان کو
 دواؤں کا حکم بنایا تھا لیکن انہوں نے اس سے دست بردار ہو کر
 اور غیر النیاج صوفی کے ہاتھ پر توبہ کی اور حضراء کی محبت اختیار کی
 جنیدؒ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ فقیروں کے سر تاج ہیں۔ شمسۃ میں
 ان کی وفات ہوئی جب کہ ان کی عمر (۸۷) سال کی تھی صفحہ ۱۱۶-۱۲۷-۱۲۸
 ابن شجاع :- شاہ ابن شجاع انکرامی۔ کنیت ابو القوارس۔ شہزادہ تھے
 زہد اختیار کر لیا تھا۔ ابو ترابنشی اور ابو عبد اللہ التستری کی محبت
 (کھائی تھی۔ غالباً شمسۃ میں وفات پائی (صفۃ الصفوح ج ۲ صفحہ ۷۸)
 ابو الخفیف :- ان کا پورا نام مروانہ الخفیف بن اس طرح لکھا ہے۔ ابو عبد اللہ
 محمد بن خفیف شیرازی۔ بڑے صاحبِ احوال و مقامات تھے۔ ابو عبد الرحمن
 کا قول تھا۔ "صوفیہ میں اب کوئی آدمی بڑھ کر صاحبِ حال اور قدیم ترین
 اور کتابِ دست کا پابند اور مذہبِ انبی کا فقہیہ نہیں رہا۔ ۹۵ سال
 کی عمر میں شمسۃ میں فوت ہوئے (مرآۃ الجنان ج ۲ صفحہ ۲۷۷، ۷۸)
 ابو عبد اللہ احمد :- ان کا نام ابو عبد اللہ احمد بن عطاء اللہ و الدوباری بھی بڑے عابد
 و زہاد تھے مگر محدثین ان کی احادیث تسلیم نہیں کرتے تھے۔ شمسۃ
 میں فوت ہوئے۔ (سلک المیزان ج ۱ صفحہ ۳۰-۳۱)
 ابن عباس :- ان کا نام عبد اللہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد
 بھائی ہیں۔ قرآن کے بڑے عالم اور مفسر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کے حق میں حصولِ علم دین کی دعا فرمائی تھی شمسۃ میں وفات پائی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر ۳۱ سال کی
 تھی۔ خلیفہ عباسیہ کے جدِ اعلیٰ ہیں ص ۱۱
 ابو العباس النخعی :- ان کا پورا نام احمد بن محمد بن القاضی ابو العباس
 النخعی دندی ہے۔ دارقطنی مسموعہ محدث کے زمرہ میں تھے ان کا سن و قاطعہ معلوم نہیں

سان المیزان ج ۱ ص ۱۳۵ - ۱۲۷

بابو عبد الرحمن السہمی رحمہ اللہ کا نام محمد بن الحسن بن محمد بن یحییٰ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن السہمی ہے۔ ابو العباس الامم سے روایت کی ہے۔ اور ان سے مشائخ بغداد افتادہ ترقی العشاری وغیرہ جاتے روایت کی ہے۔ صوفیہ کے حالات کا انھیں بہت علم تھا۔ اور صوفیہ کیلئے انھوں نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی۔ اور حدیث اور تاریخ کی کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ان کا ایک عجوبہ ٹاسا دارہ نیشاپور میں تھا جس میں صوفی آکر ٹھہرا کرتے تھے۔ اسی میں ان کی قبر ہے روز یکشنبہ ۴ شعبان ۳۲۲ھ میں ان کی وفات ہوئی (المنظوم ج ۲ صفحہ ۶۷) ص ۱۱۶

ابو علی الرود باری :- ان کا نام احمد بن محمد بن قاسم ہے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں لیکن مصر میں سکونت اختیار کی تھی۔ حدیث کے عالم تھے۔ ابراہیم حریؒ حدیث کی سند لی تھی۔ ثقہ میں ابو العباس ابن سیرک کے شاگرد ہیں اور نحو ثعلب سے سیکھی تھی۔ تصوف کی تعلیم جنیدؒ سے پائی ہے۔ ۳۲۲ھ میں بمقام مصر وفات پائی۔ صفحہ ۸۱ - ۱۱۱

ابو عبیدہ (نوی) :- سمرقانی الثنی الیمینی البصری النحوی۔ لغت کے امام ہیں۔ ۳۲۵ھ میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲۷ صفحہ ۲۰) ابو الفیض :- ذوالنون مصری بن ابراہیم مصر کے ایک قریہ میں پیدا ہوئے لیکن مصر میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد ابراہیم اسحاق بن محمد المظاہر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے چار لڑکے تھے جس میں سے ایک یہ ہیں۔ بڑے صاحب تصرف اور پایہ کے بزرگ ہیں۔ ۲/ ذیقعدہ ۳۲۲ھ میں بمقام حیرہ وفات پائی اور مصر میں مدفون ہوئے۔ صفحہ ۸۲ - ۱۰۸ - ۱۱۲ - ۱۲۹ - ۱۳۵ -

ابوبکر المدنیوری :- ان کا نام محمد بن عبید اللہ تھا۔ بغداد میں رہتے تھے۔ سلطان جلال الدولہ اکثر ان کی ملاقات کیلئے آتا تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے اس سے نمک کا محصول معاف کر دینے کیلئے کہا جسکی آمدنی سالانہ کینا دینا رہتی۔ سلطان نے اسکی تعمیل کی۔ یکشنبہ ۲۳ شعبان ۳۳۸ھ میں انتقال ہوا۔ المنظم جلد ۸ صفحہ (۱۰۳) ص ۱۳۵۔

ابوبکر الصدیق :- خلفائے راشدین میں خلیفہ اول ہیں۔ جوانوں میں آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ مرض الموت میں آنحضرت نے آپ ہی کو نماز پڑھانے حکم دیا۔ ملک شام کی فتوحات کا آپ ہی کے زمانہ میں آغاز ہوا۔ بوقت ہجرت آنحضرت کے رفیق فارہ تھے آپ کے مناقب و فضائل بشمار ہیں۔ جو عام طور پر معلوم ہیں۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۱۲ھ میں انتقال ہوا۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ صفحہ ۷ - ۱۷ - ۵۰ - ۷۲ - ۱۲۳ - ۱۶۳

ابو عثمان الخیری :- ان کا نام سعید بن اسعیل ہے۔ نیشاپور کے شیوخ اور کبار صوفیہ میں سے ہیں۔ وعظ بھی فرماتے تھے۔ ابوخصم نیشاپوری کی صحبت اٹھائی تھی۔ مستجاب الدعوات اور بڑے مرتبہ کے بزرگ ہیں۔ ۲۹۵ھ میں فوت ہوئے (مراۃ الجنان جلد ۲ ص ۲۳۲) ص ۸

ابوبکر الکنانی :- محمد بن علی بن جعفر الکنانی۔ ان کا وطن بغداد ہے۔ لیکن مکہ میں اقامت اختیار کی۔ ان کو انجی کثرت عبادت کی وجہ سے سراج الموم کہا جاتا تھا انھوں نے جنید خزازہ اور فوری کی صحبت اٹھائی تھی۔ مکہ میں ۳۲۸ھ میں انکی وفات ہوئی۔ صفحہ (۳۰) ص ۷

ابوبکر الواسطی :- غالباً یہ ابوبکر واسطی وہ ہیں جن کا نام المنظم میں ابن النضر بن کلیم بن ندب لکھا ہے۔ اور وہ ابن ابی حاد کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے دارقطنی

محدث نے روایت کی ہے اور ان کو ثقہ صدق اور سخی غاہر کیا ہے

بشکۃ میں فوت ہوئے۔ (۱۸۷) ج ۲ ص ۲۰۰

ابو تراب بخشی نا۔ ان کا نام منکر بن الجعین ہے۔ ابو عبد اللہ الجلاء کہتے ہیں کہ میں

دوسو شیوخ سے علم ہوں۔ لیکن ان میں سے چار شیوخ کے مانند کسی کو

نہیں پایا۔ ان میں بھی ابو تراب بخشی ضعف اول میں ہیں۔ بڑے صاحب کرامات

تھے۔ ان کی وفات متحر از میں ۱۸۷ھ میں ہوئی جوفہ (۱۸۸)

ابو جاحم العطارد۔ صفحہ ۱۷۶ (۱۸۹) ان کا نام المنظم بن محمد بن ادریس بن ہشام لکھا

حفاظ حدیث میں سے تھے۔ ان سے بڑے بڑے ابراہ حدیث نے روایت

کی ہے بشکۃ میں فوت ہوئے

ابو سعید الخزاز۔ ان کا نام احمد بن عیسیٰ ہے۔ ہمیشہ ذکر و مراقبہ میں رہتے تھے۔ انھوں نے

ابو ایمن بن بشار سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے علی بن محمد المظفر

نے روایت کی ہے بشکۃ میں فوت ہوئے۔

ابو نصر السراج۔ صفحہ ۱۱۵ (۱۹۰) کتاب الملح تصوف جن آپ ہی کی تصنیف ہے۔ کبار صوفیہ

میں سے ہیں۔ آپ کا نام عبد اللہ بن علی الطوسی ہے بشکۃ میں فوت

ہوئے (۱۹۱) ج ۲ ص ۲۰۰

ابو ہریرہ۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ مشہور عبد شمس بن عامر ہے۔ لیکن

اسلام لانے کے بعد عبد اللہ رکھا گیا۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بتی تھی

اس کی بنا پر ابو ہریرہ آپ کی کیفیت ہوتی۔ ہر وہ عربی میں چھوٹی بتی

کو کہتے ہیں بشکۃ میں ذینہ آئے جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خبر میں تشریف فرما تھے وہیں بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ سے

بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ بشکۃ میں جب کہ آپ کی عمر ۷۷ سال کی تھی

وفات پائی۔ صحیح بخاری ۱۰۹۹-۱۰۹۸-۱۰۹۷-۱۰۹۶-۱۰۹۵-۱۰۹۴-۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۹۱-۱۰۹۰-۱۰۸۹-۱۰۸۸-۱۰۸۷-۱۰۸۶-۱۰۸۵-۱۰۸۴-۱۰۸۳-۱۰۸۲-۱۰۸۱-۱۰۸۰-۱۰۷۹-۱۰۷۸-۱۰۷۷-۱۰۷۶-۱۰۷۵-۱۰۷۴-۱۰۷۳-۱۰۷۲-۱۰۷۱-۱۰۷۰-۱۰۶۹-۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۶-۱۰۶۵-۱۰۶۴-۱۰۶۳-۱۰۶۲-۱۰۶۱-۱۰۶۰-۱۰۵۹-۱۰۵۸-۱۰۵۷-۱۰۵۶-۱۰۵۵-۱۰۵۴-۱۰۵۳-۱۰۵۲-۱۰۵۱-۱۰۵۰-۱۰۴۹-۱۰۴۸-۱۰۴۷-۱۰۴۶-۱۰۴۵-۱۰۴۴-۱۰۴۳-۱۰۴۲-۱۰۴۱-۱۰۴۰-۱۰۳۹-۱۰۳۸-۱۰۳۷-۱۰۳۶-۱۰۳۵-۱۰۳۴-۱۰۳۳-۱۰۳۲-۱۰۳۱-۱۰۳۰-۱۰۲۹-۱۰۲۸-۱۰۲۷-۱۰۲۶-۱۰۲۵-۱۰۲۴-۱۰۲۳-۱۰۲۲-۱۰۲۱-۱۰۲۰-۱۰۱۹-۱۰۱۸-۱۰۱۷-۱۰۱۶-۱۰۱۵-۱۰۱۴-۱۰۱۳-۱۰۱۲-۱۰۱۱-۱۰۱۰-۱۰۰۹-۱۰۰۸-۱۰۰۷-۱۰۰۶-۱۰۰۵-۱۰۰۴-۱۰۰۳-۱۰۰۲-۱۰۰۱-۱۰۰۰-۹۹۹-۹۹۸-۹۹۷-۹۹۶-۹۹۵-۹۹۴-۹۹۳-۹۹۲-۹۹۱-۹۹۰-۹۸۹-۹۸۸-۹۸۷-۹۸۶-۹۸۵-۹۸۴-۹۸۳-۹۸۲-۹۸۱-۹۸۰-۹۷۹-۹۷۸-۹۷۷-۹۷۶-۹۷۵-۹۷۴-۹۷۳-۹۷۲-۹۷۱-۹۷۰-۹۶۹-۹۶۸-۹۶۷-۹۶۶-۹۶۵-۹۶۴-۹۶۳-۹۶۲-۹۶۱-۹۶۰-۹۵۹-۹۵۸-۹۵۷-۹۵۶-۹۵۵-۹۵۴-۹۵۳-۹۵۲-۹۵۱-۹۵۰-۹۴۹-۹۴۸-۹۴۷-۹۴۶-۹۴۵-۹۴۴-۹۴۳-۹۴۲-۹۴۱-۹۴۰-۹۳۹-۹۳۸-۹۳۷-۹۳۶-۹۳۵-۹۳۴-۹۳۳-۹۳۲-۹۳۱-۹۳۰-۹۲۹-۹۲۸-۹۲۷-۹۲۶-۹۲۵-۹۲۴-۹۲۳-۹۲۲-۹۲۱-۹۲۰-۹۱۹-۹۱۸-۹۱۷-۹۱۶-۹۱۵-۹۱۴-۹۱۳-۹۱۲-۹۱۱-۹۱۰-۹۰۹-۹۰۸-۹۰۷-۹۰۶-۹۰۵-۹۰۴-۹۰۳-۹۰۲-۹۰۱-۹۰۰-۸۹۹-۸۹۸-۸۹۷-۸۹۶-۸۹۵-۸۹۴-۸۹۳-۸۹۲-۸۹۱-۸۹۰-۸۸۹-۸۸۸-۸۸۷-۸۸۶-۸۸۵-۸۸۴-۸۸۳-۸۸۲-۸۸۱-۸۸۰-۸۷۹-۸۷۸-۸۷۷-۸۷۶-۸۷۵-۸۷۴-۸۷۳-۸۷۲-۸۷۱-۸۷۰-۸۶۹-۸۶۸-۸۶۷-۸۶۶-۸۶۵-۸۶۴-۸۶۳-۸۶۲-۸۶۱-۸۶۰-۸۵۹-۸۵۸-۸۵۷-۸۵۶-۸۵۵-۸۵۴-۸۵۳-۸۵۲-۸۵۱-۸۵۰-۸۴۹-۸۴۸-۸۴۷-۸۴۶-۸۴۵-۸۴۴-۸۴۳-۸۴۲-۸۴۱-۸۴۰-۸۳۹-۸۳۸-۸۳۷-۸۳۶-۸۳۵-۸۳۴-۸۳۳-۸۳۲-۸۳۱-۸۳۰-۸۲۹-۸۲۸-۸۲۷-۸۲۶-۸۲۵-۸۲۴-۸۲۳-۸۲۲-۸۲۱-۸۲۰-۸۱۹-۸۱۸-۸۱۷-۸۱۶-۸۱۵-۸۱۴-۸۱۳-۸۱۲-۸۱۱-۸۱۰-۸۰۹-۸۰۸-۸۰۷-۸۰۶-۸۰۵-۸۰۴-۸۰۳-۸۰۲-۸۰۱-۸۰۰-۷۹۹-۷۹۸-۷۹۷-۷۹۶-۷۹۵-۷۹۴-۷۹۳-۷۹۲-۷۹۱-۷۹۰-۷۸۹-۷۸۸-۷۸۷-۷۸۶-۷۸۵-۷۸۴-۷۸۳-۷۸۲-۷۸۱-۷۸۰-۷۷۹-۷۷۸-۷۷۷-۷۷۶-۷۷۵-۷۷۴-۷۷۳-۷۷۲-۷۷۱-۷۷۰-۷۶۹-۷۶۸-۷۶۷-۷۶۶-۷۶۵-۷۶۴-۷۶۳-۷۶۲-۷۶۱-۷۶۰-۷۵۹-۷۵۸-۷۵۷-۷۵۶-۷۵۵-۷۵۴-۷۵۳-۷۵۲-۷۵۱-۷۵۰-۷۴۹-۷۴۸-۷۴۷-۷۴۶-۷۴۵-۷۴۴-۷۴۳-۷۴۲-۷۴۱-۷۴۰-۷۳۹-۷۳۸-۷۳۷-۷۳۶-۷۳۵-۷۳۴-۷۳۳-۷۳۲-۷۳۱-۷۳۰-۷۲۹-۷۲۸-۷۲۷-۷۲۶-۷۲۵-۷۲۴-۷۲۳-۷۲۲-۷۲۱-۷۲۰-۷۱۹-۷۱۸-۷۱۷-۷۱۶-۷۱۵-۷۱۴-۷۱۳-۷۱۲-۷۱۱-۷۱۰-۷۰۹-۷۰۸-۷۰۷-۷۰۶-۷۰۵-۷۰۴-۷۰۳-۷۰۲-۷۰۱-۷۰۰-۶۹۹-۶۹۸-۶۹۷-۶۹۶-۶۹۵-۶۹۴-۶۹۳-۶۹۲-۶۹۱-۶۹۰-۶۸۹-۶۸۸-۶۸۷-۶۸۶-۶۸۵-۶۸۴-۶۸۳-۶۸۲-۶۸۱-۶۸۰-۶۷۹-۶۷۸-۶۷۷-۶۷۶-۶۷۵-۶۷۴-۶۷۳-۶۷۲-۶۷۱-۶۷۰-۶۶۹-۶۶۸-۶۶۷-۶۶۶-۶۶۵-۶۶۴-۶۶۳-۶۶۲-۶۶۱-۶۶۰-۶۵۹-۶۵۸-۶۵۷-۶۵۶-۶۵۵-۶۵۴-۶۵۳-۶۵۲-۶۵۱-۶۵۰-۶۴۹-۶۴۸-۶۴۷-۶۴۶-۶۴۵-۶۴۴-۶۴۳-۶۴۲-۶۴۱-۶۴۰-۶۳۹-۶۳۸-۶۳۷-۶۳۶-۶۳۵-۶۳۴-۶۳۳-۶۳۲-۶۳۱-۶۳۰-۶۲۹-۶۲۸-۶۲۷-۶۲۶-۶۲۵-۶۲۴-۶۲۳-۶۲۲-۶۲۱-۶۲۰-۶۱۹-۶۱۸-۶۱۷-۶۱۶-۶۱۵-۶۱۴-۶۱۳-۶۱۲-۶۱۱-۶۱۰-۶۰۹-۶۰۸-۶۰۷-۶۰۶-۶۰۵-۶۰۴-۶۰۳-۶۰۲-۶۰۱-۶۰۰-۵۹۹-۵۹۸-۵۹۷-۵۹۶-۵۹۵-۵۹۴-۵۹۳-۵۹۲-۵۹۱-۵۹۰-۵۸۹-۵۸۸-۵۸۷-۵۸۶-۵۸۵-۵۸۴-۵۸۳-۵۸۲-۵۸۱-۵۸۰-۵۷۹-۵۷۸-۵۷۷-۵۷۶-۵۷۵-۵۷۴-۵۷۳-۵۷۲-۵۷۱-۵۷۰-۵۶۹-۵۶۸-۵۶۷-۵۶۶-۵۶۵-۵۶۴-۵۶۳-۵۶۲-۵۶۱-۵۶۰-۵۵۹-۵۵۸-۵۵۷-۵۵۶-۵۵۵-۵۵۴-۵۵۳-۵۵۲-۵۵۱-۵۵۰-۵۴۹-۵۴۸-۵۴۷-۵۴۶-۵۴۵-۵۴۴-۵۴۳-۵۴۲-۵۴۱-۵۴۰-۵۳۹-۵۳۸-۵۳۷-۵۳۶-۵۳۵-۵۳۴-۵۳۳-۵۳۲-۵۳۱-۵۳۰-۵۲۹-۵۲۸-۵۲۷-۵۲۶-۵۲۵-۵۲۴-۵۲۳-۵۲۲-۵۲۱-۵۲۰-۵۱۹-۵۱۸-۵۱۷-۵۱۶-۵۱۵-۵۱۴-۵۱۳-۵۱۲-۵۱۱-۵۱۰-۵۰۹-۵۰۸-۵۰۷-۵۰۶-۵۰۵-۵۰۴-۵۰۳-۵۰۲-۵۰۱-۵۰۰-۴۹۹-۴۹۸-۴۹۷-۴۹۶-۴۹۵-۴۹۴-۴۹۳-۴۹۲-۴۹۱-۴۹۰-۴۸۹-۴۸۸-۴۸۷-۴۸۶-۴۸۵-۴۸۴-۴۸۳-۴۸۲-۴۸۱-۴۸۰-۴۷۹-۴۷۸-۴۷۷-۴۷۶-۴۷۵-۴۷۴-۴۷۳-۴۷۲-۴۷۱-۴۷۰-۴۶۹-۴۶۸-۴۶۷-۴۶۶-۴۶۵-۴۶۴-۴۶۳-۴۶۲-۴۶۱-۴۶۰-۴۵۹-۴۵۸-۴۵۷-۴۵۶-۴۵۵-۴۵۴-۴۵۳-۴۵۲-۴۵۱-۴۵۰-۴۴۹-۴۴۸-۴۴۷-۴۴۶-۴۴۵-۴۴۴-۴۴۳-۴۴۲-۴۴۱-۴۴۰-۴۳۹-۴۳۸-۴۳۷-۴۳۶-۴۳۵-۴۳۴-۴۳۳-۴۳۲-۴۳۱-۴۳۰-۴۲۹-۴۲۸-۴۲۷-۴۲۶-۴۲۵-۴۲۴-۴۲۳-۴۲۲-۴۲۱-۴۲۰-۴۱۹-۴۱۸-۴۱۷-۴۱۶-۴۱۵-۴۱۴-۴۱۳-۴۱۲-۴۱۱-۴۱۰-۴۰۹-۴۰۸-۴۰۷-۴۰۶-۴۰۵-۴۰۴-۴۰۳-۴۰۲-۴۰۱-۴۰۰-۳۹۹-۳۹۸-۳۹۷-۳۹۶-۳۹۵-۳۹۴-۳۹۳-۳۹۲-۳۹۱-۳۹۰-۳۸۹-۳۸۸-۳۸۷-۳۸۶-۳۸۵-۳۸۴-۳۸۳-۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹-۳۷۸-۳۷۷-۳۷۶-۳۷۵-۳۷۴-۳۷۳-۳۷۲-۳۷۱-۳۷۰-۳۶۹-۳۶۸-۳۶۷-۳۶۶-۳۶۵-۳۶۴-۳۶۳-۳۶۲-۳۶۱-۳۶۰-۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷-۳۵۶-۳۵۵-۳۵۴-۳۵۳-۳۵۲-۳۵۱-۳۵۰-۳۴۹-۳۴۸-۳۴۷-۳۴۶-۳۴۵-۳۴۴-۳۴۳-۳۴۲-۳۴۱-۳۴۰-۳۳۹-۳۳۸-۳۳۷-۳۳۶-۳۳۵-۳۳۴-۳۳۳-۳۳۲-۳۳۱-۳۳۰-۳۲۹-۳۲۸-۳۲۷-۳۲۶-۳۲۵-۳۲۴-۳۲۳-۳۲۲-۳۲۱-۳۲۰-۳۱۹-۳۱۸-۳۱۷-۳۱۶-۳۱۵-۳۱۴-۳۱۳-۳۱۲-۳۱۱-۳۱۰-۳۰۹-۳۰۸-۳۰۷-۳۰۶-۳۰۵-۳۰۴-۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱-۳۰۰-۲۹۹-۲۹۸-۲۹۷-۲۹۶-۲۹۵-۲۹۴-۲۹۳-۲۹۲-۲۹۱-۲۹۰-۲۸۹-۲۸۸-۲۸۷-۲۸۶-۲۸۵-۲۸۴-۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-۲۸۰-۲۷۹-۲۷۸-۲۷۷-۲۷۶-۲۷۵-۲۷۴-۲۷۳-۲۷۲-۲۷۱-۲۷۰-۲۶۹-۲۶۸-۲۶۷-۲۶۶-۲۶۵-۲۶۴-۲۶۳-۲۶۲-۲۶۱-۲۶۰-۲۵۹-۲۵۸-۲۵۷-۲۵۶-۲۵۵-۲۵۴-۲۵۳-۲۵۲-۲۵۱-۲۵۰-۲۴۹-۲۴۸-۲۴۷-۲۴۶-۲۴۵-۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲-۲۴۱-۲۴۰-۲۳۹-۲۳۸-۲۳۷-۲۳۶-۲۳۵-۲۳۴-۲۳۳-۲۳۲-۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹-۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶-۲۲۵-۲۲۴-۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹-۲۱۸-۲۱۷-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۴-۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۸-۲۰۷-۲۰۶-۲۰۵-۲۰۴-۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱-۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۷-۱۹۶-۱۹۵-۱۹۴-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۱-۱۹۰-۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵-۱۸۴-۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰-۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵-۱۷۴-۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱-۱۷۰-۱۶۹-۱۶۸-۱۶۷-۱۶۶-۱۶۵-۱۶۴-۱۶۳-۱۶۲-۱۶۱-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵-۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹-۱۴۸-۱۴۷-۱۴۶-۱۴۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰

ابو بکر الوراق۔ ان کا نام محمد بن عمر ہے۔ ان کو

نیم سے نعت یاد دیا جاتا ہے اصل میں نو ذی الحجہ ۱۸۱ھ میں بلخ میں اقامت اختیار کی
ان کا سین دقات معلوم نہ ہو سکا۔ غالباً چوتھی صدی
کے اوائل میں انتقال ہوا۔ صفحہ ۵۶

ابو یزید البیطامی :- ان کا نام طیفور بن عیسیٰ بن فروشاں ہے۔ ان کے دادا
فردشاں جو مجوسی تھے۔ اسلام سے مشرف ہوئے۔ ابو یزید
کے اورداد بھائی تھے اور وہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ ابو یزید
عموماً پایزید البیطامی کے نام سے مشہور ہیں۔ بڑے پایہ کے بزرگ
ہیں۔ ان کی وفات ۱۸۲ھ میں ہوئی۔ جب کہ ان کی عمر ۷۳
سال کی تھی۔ (حفظہ الصفحہ جلد ۲ صفحہ ۹۳) صفحہ ۳۱

۲۳ - ۱۰۶ -

ابو یعقوب السوسی :- ان کا نام دراصل ابو یعقوب الشریعی المصری البصری
السوسی تعریف ہے۔ عالم حدیث تھے اور اکثر علوم میں دستگاہ
رکھتے تھے۔ ابو تراب بخشی کی صحبت اٹھائی تھی ۱۹۰ھ میں فوت
ہوئے۔ صفحہ ۶۲ - ۹۳

احمد بن خضر وہب :- ابن خضر وہب البغلی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت ابو طاہر ہے
ابو تراب بخشی اور قائم اہم کی صحبت اٹھائی اور حفص نیشاپوری کی
خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ ابو حفص کا قول ہے کہ میں نے
احمد بن خضر وہب سے زیادہ حالی ہمت اور صادق الحال کسی کو نہیں
دیکھا۔ ۱۸۲ھ میں ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ صفحہ (۳۳۳)

احمد بن محمد :- ابن زید بن یسار ابو العباس الثبانی المعروف بہ ثعلب بنحو اور
لغت میں کوفیوں کے امام ہیں۔ بہت سے علمائے حدیث کی
روایت کی ہے کہ تشکک میں پیدا ہوئے اور ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔
ابن تیمیہ الحنفی :- آنحضرت کی کھلائی ان کا نام یہ کہ تھا جو آپ کے والد کی نو ذی

جس کو آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ اور اس کا خلیج حبیب بن زید سے کر دیا تھا۔ جس سے ایک لڑکی
ایمن نام پیدا ہوئی۔ پھر زید بن حارثہ سے اس کا خلیج ہوا۔ جس سے اسامہ پیدا ہوئے
احد اور خندق سے حاضر تھیں۔ اور زخمیوں کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت عثمان کی خلافت
کے زمانہ میں وفات پائیں۔ صفحہ ۱۶۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور ایک عرصہ تک ساتھ
انس بن مالک رہے ہیں۔ آپ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ ۹۳ء میں
بقول اکثر وفات پائی۔ صفحہ ۱۷۰ - ۶۵ - ۱۶۳

بشر بن الحارث:- بشر حافی کے نام سے مشہور ہیں۔ حدیث کے بڑے عالم
اور زہد و تقویٰ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ابراہیم حوی
قول ہے۔ بغداد سے ایسا عقلمند اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنے والا کوئی
شخص نہیں نکلا۔ ۷۳ء میں بغداد میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب
جلد ۱ صفحہ ۲۴۵) صفحہ ۷۰ - ۹۹ - ۱۶۳

بنی النضیر:- یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ جو شام سے آکر مدینہ میں بس گیا تھا۔ سیر
کی کتابوں میں ان کے حالات پر تفصیل مذکور ہیں۔ صفحہ ۱۶۷
ثابت بن قیس:- صفحہ ۱۶۹۔ آنحضرت کے خطیب تھے۔ تمام مشاہد ہیں آپ کے
ساتھ شریک رہے۔ آنحضرت نے ان کی عیادت بھی فرمائی۔ بھامہ کی لڑائی
میں ۱۲ء میں بزمانہ خلافت حضرت ابو بکر فوت ہوئے۔

ثوری:- سفیان بن اسید بن مسروق الثوری۔ ۹۷ء میں پیدا ہوئے۔ انکو
امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ شعبان ۱۶۹ء میں فوت
ہوئے۔ ان کے بڑے مناقب ہیں۔ صفحہ ۳۹ - ۴۱

جابر:- جابر بن عبد اللہ انخرب فی السبی۔ صحابی ہیں۔ آنحضرت سے
اور متعدد صحابہ سے روایت کی ہے۔ سوائے بدو احد کے تمام غزوات میں

آنحضرت کے ساتھ شریک رہے ۳۷ھ میں فوت ہوئے۔ جب کہ

ان کی عمر ۹۴ سال تھی۔ تعذیب التعذیب - ج ۲ ص ۴۳ صفحہ ۱۰۰

جابر بن سمرہ ۱۰۔ صحابی ہیں۔ آنحضرتؐ سے اور اکابر صحابہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ کوفہ میں بود و باش اختیار کی تھی۔ عبدالملک بن مروان کی

خلافت کے زمانہ میں ۳۷ھ میں انتقال فرمایا۔ صفحہ ۱۵۷ ص ۹۵
جریر بن عبداللہ الجلی ۱۰۔ صحابی ہیں۔ آنحضرتؐ کی وفات سے ۴۰ دن قبل اسلام کے

جریری :- احمد بن محمد حسین ابو محمد جریری۔ سری سقطی سے انھوں نے حدیث کی روایت کی۔

جندبہ کی بہت تعظیم کرتے تھے اپنے بعد ان سے تغید بنو نکی تہائی۔ انکا سفوفات ۳۷ھ ہے۔

صفحہ ۵۲-۱۳۲-۱۳۱
جعفر بن ابی طالب :- حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دس سال بڑے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور فتح خیبر کے وقت ہجرت کے ساتویں سال حبشہ سے تشریف لائے۔ فقیروں اور مسکینوں سے بہت انسٹ رکھتے تھے۔ جبکہ وجہ سے آنحضرتؐ نے آپ کا لقب ابوالمساکین رکھا۔

جنگ موتہ ۳۸ھ میں شہید ہوئے۔ صفحہ (۲۰)

جعفر الصادق :- جعفر بن محمد بن علی الشہید الحسین بن علی بن ابی الطالب الہاشمی

الامام ابو عبد اللہ العلوی المدنی الصادق = آپ نے اپنے والد اؤ

متعدد صحابہ سے روایت کی ہے۔ ۸۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰ھ

میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ

کسی کو فضیلت نہیں پایا۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ (تذکرۃ اہل بیت)

جلد ۱ صفحہ ۱۵۸ صفحہ ۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵

جمنیلہ :- بن محمد بن الجندی بڑے پایہ کے بزرگ ہیں۔ باوجود علم باطنی کے

حدیث و فقہ میں بھی پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ ۲۰ سال کی عمر میں

فتویٰ دینے لگے تھے۔ حادثہ محاسبی اور سری سقطی کی صحبت اسٹائی تھی۔

سن وفات میں اختلاف ہے۔ ۲۹۸ھ

میں وفات پائی۔ صفحہ ۱۹-۲۷-۲۹-۳۳-۳۹-۴۰-۵۱-۵۲

۵۳-۵۴-۶۲-۶۴-۸۴-۹۷-۱۰۱-۱۰۳-۱۰۶-۱۱۱

۱۱۲-۱۲۶-۱۲۸-۱۳۲-۱۳۴-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۷

حجاج بن یوسف الثقفی :- عبدالملک بن مروان کی جانب سے حجاز، عراق اور خراسان کا

حاکم رہا ہے۔ ہزاروں بے گناہ آدمیوں کا اس نے خون بہایا۔ ظلم و ستم میں

مشہور تھا۔ بڑا فصیح بلیغ بڑا بہادر شخص تھا۔ ۹۵ھ میں فوت ہوا۔ صفحہ ۶۹

حسان بن ثابت :- آنحضرت کے مشہور شاعر ہیں۔ (۱۲۰) برس کی عمر پائی اور حضرت

سجادؓ کی خلافت کے زمانہ میں ۵۵ھ میں فوت ہوئے۔

حسن بصری^{۷۱} :- ان کا نام یہاں رہا۔ ان کے والد زید بن ثابت کے آقا کے

ظلام تھے۔ ادران کی ماں حضرت ام سلمہؓ کی آوا کردہ کنیز تھیں۔

مدینہ منورہ میں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں

قرآن حفظ کیا اور آپ کے متعدد خطبوں کی سماعت کی ہے۔ علم و عمل

کے امام ہیں۔ متعدد صحابہ سے آپ نے حدیث کی روایت کی ہے۔

خاص کر حضرت علیؓ سے علم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ آپ ہی کے توسط

سے صوفیہ کرام کے اکثر سلسلے حضرت علیؓ تک پہنچتے ہیں۔ ۱۱۳ھ میں وفات

پائی۔ جب کہ آپ کی عمر ۸۸ سال کی تھی۔ صفحہ ۹-۶۹-۷۳-۱۰۲-۱۳۵

حسین بن علی بن الولید :- ان کو حسین الجعفی بھی کہتے ہیں۔ کثرت عبادت کی وجہ سے

لوگ ان کو راہب الکوثر کہتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ کا تولد ہے۔ اگر ابدال میں

کسی شخص کا شمار ہو سکتا ہے تو وہ حسین الجعفی ہیں۔ ان سے ہم نے درس

حذیث لکھی ہیں۔ بہت اچھا لباس پہنتے تھے۔ ۸۴ سال کی عمر پائی

اور سلمہؓ میں فوت ہوئے۔ صفحہ (۲۹)

حسین بن علیؑ: حضرت علیؑ کے فرزند سید الشہداءؑ۔ مقام کربلا میں کوفہ کے قریب

شہید ہوئے۔ جب کہ آپ کی عمر ۶۵ سال تھی۔ سلمہؓ میں واقعہ انکار ہوا

حسین بن المنصورؑ: صفحہ ۹۱۔ یہ وہ منصورؓ ہیں جن کو انالحق کہتے ہیں بنا پر عطار

سے فتویٰ کے مطابق سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ سلمہؓ پر کایہ واقعہ ہے

(سان المیزان ج ۲ ص ۱۱۱)

الحصیریؑ: ابو محمد جعفر بن احمد بن نصر النیشاپوری۔ یہ ائمہؑ حدیث میں سے ایک ہیں

ان کے پوتے محمد بن احمد السکری کا بیان ہے کہ حصیریؑ نے اپنی رات تین

حصول میں تقسیم کر رکھی ہے۔ ایک حصہ میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اور ایک

حصہ میں سوتے تھے اور ایک حصہ تصنیف و تالیف کے لئے مقرر کر رکھا تھا

تین دن کے مرض میں ان کا انتقال ہوا جس میں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت

جاری تھی۔ سلمہؓ میں وفات پائی۔ صفحہ ۱۱۲

الحیريؑ: ابو جعفر احمد بن حمدان بن علی بن سنان النیشاپوری بڑے پایہ کے محدث

اور زاہد و عالم قائد شباب الدعوات بزرگ ہیں۔ ابو الفضل النیشاپوریؑ

شاہ بن شجاع کی صحبت میں رہے ہیں۔ جن سے آپ کی خط و کتابت تھی۔

ان کے ہاں سے ابو عثمان کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے ڈرنے والوں کو کوئی دیکھا

ہو جائے تو ان کو دیکھے۔ سلمہؓ میں وفات پائی۔

خضرؑ: صاحب مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا قصہ مذکور ہے

خیر النساجؑ: ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ اور کنیت ابو الحسن اکابر موفیہ میں

ہیں اور صاحب کرامات۔ بغداد کے ایک محلہ سامرا میں رہتے تھے

(۱۲۰) سال کی عمر پائی۔ اور ۲۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

(المنظم) صفحہ ۱۳۲۔

الدقاق :- محمد بن احمد بن الخضر ابو جعفر الدقاق۔ بڑے محدث گذرتے ہیں جس سے بنوی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ۲۹۹ھ میں بہ عمر ۹۰ انتقال ہوا۔

داؤد طائی :- صفحہ ۸۰۔ صفحہ ۲۹۔ آپ کا پورا نام داؤد بن نصر ابو سلمان الطائی

الکوفی ہے۔ علوم ظاہری غاصکونفہ میں دستگاہ پیدا کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی۔ امام ابو حنیفہ کے پاس بہت آمد و رفت رکھتے تھے۔ علم کلام پر عبور حاصل کرنے کے بعد حیب علم باطنی کا جسکا لگا تو اپنی تمام کتابیں دریاؤں میں غرق کر دیں۔ گھر کی کبھی تعمیر یا درستی نہیں کی۔ اور نہ کسی کام پر قبول کیا۔ حاکم الدہر اور قائم اللیل تھے ۳۵۷ھ میں وفات پائی۔ صفحہ ۲۳۱

داؤد الرقی :- صفحہ ۸۰ غالباً ابراہیم بن داؤد القصاص مراد ہیں۔ جنکی کنیت ابو اسحاق الرقی تھی۔ سلمی کا تولد ہے کہ وہ مشدخ شام کی بزرگ ہستی تھے۔ جنیدؒ کے ہم عصر تھے۔ ۳۲۶ھ میں وفات پائی المنظم جلد ۲ صفحہ ۲۹۴۔

رویم :- بن احمد۔ ان کی کنیت میں تین احوال ہیں۔ ابو الخیر۔ ابو الحسن

ابو محمد۔ مستور الحال تھے۔ سلطان کے پاس آمد و رفت تھی۔

عہدہ قضا پر بھی امور رہے۔ ۳۰۳-۳۰۴ھ میں وفات پائی۔

صفحہ ۲۷-۶۲-۹۳-۹۸-۱۳۴۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جن کا قصہ قرآن مجید

مذکور ہے۔

زید بن اسلم :- صفحہ (۷۰) زید بن اسلم الحدادی ابواسامہ مدینہ کے فقیہ

متحد و صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے آزاد کردہ

غلام تھے۔ ۳۹۹ھ میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب جلد ۳

زید بن حارث :- یہ دراصل حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ جن کو مکہ لاکر بیچ دیا

گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آنحضرت کو مہبہ کر دیا۔ اس وقت

وہ لڑکے تھے۔ آنحضرت نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا۔

آنحضرت ان کو بہت چاہتے تھے۔ عروہ موتہ میں شہید ہوئے

تجرید اسماء صحابہ صفحہ (۲۱۲) صفحہ (۲۰)

سہری المقلس السقطی :- برے زبردست اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت جنید کے

ماموں ہوتے تھے۔ ۲۵۳ھ میں فوت ہوئے صفحہ ۲۷-۷۶-۱۰۹

سفیان ثوری :- دیکھو ثوری صفحہ ۳۹۔

سفیان بن عیینہ :- ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں

بعد میں مکہ کو اپنا وطن بنالیا۔ ۱۰۷ھ میں ان کی پیدائش ہوئی ۱۹۸ھ

میں وفات پائی۔ اکابر تابعین سے روایت کی ہے۔ زہد و

درج میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ صفحہ ۶۱

سمیع بن عبداللہ التستری :- کنیت ابو محمد اپنے ماموں خالد بن محمد سوار سے

مستند حاصل کی۔ ذوالنون کے ہم عصر تھے۔ اکابر صوفیہ میں

شمار کئے جاتے تھے۔ وفات ۲۸۳ یا ۲۷۳ ہجری میں ہوئی۔

صفحہ ۳۱-۴۳-۱۰۲۔

اشبلی :- (دیکھو ابوبکر اشبلی صفحہ ۱۷۶)

شعبی :- صفحہ ۶۷ - ان کا نام عامر بن شراحیل ہے۔ کنیت ابو عمر

والکوفی ہے۔ شعب محمدان کے رہنے والے ہیں۔ مختلف صحابہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ثقات تابعین میں سے ہیں۔
سلسلہ میں پیدا ہوئے اور سلسلہ میں فوت ہوئے۔

(تہذیب التہذیب جلد ۵ صفحہ ۶۹)۔

الشافعی :- محمد بن ادریس آپ کا نام ہے۔ سلسلہ میں پیدا ہوئے اور

۲۰۴ ہجری میں وفات پائی۔ اکابر تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ فقہ شافعی کے بانی اور امام ہیں صفحہ ۱۷۸-۱۶۵-۱۷۰۔

شاہ بن شجاع :- صفحہ ۷۲ دیکھو ابو شجاع

سلمان الفارسی :- اصفہان کے ایک قریہ کے رہنے والے تھے۔ دین حق کی تلاش میں شام وغیرہ ممالک پھرتے پھرتے مدینہ منورہ آئے اور یہاں آنے پر علامات نبوت جو عیسائی عالموں سے سن رکھے تھے دیکھ کر ایمان لائے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی۔

کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر ۲۵ برس کی تھی۔ ان کے بڑے مناقب ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھو صنفۃ الصفوة جلد ۱ صفحہ (۲۱۰) ص ۸۳

الصبیحی :- صفحہ ۱۱۷ - غالباً یہ ابو اسحاق السبیعی کی تصحیف ہے۔ جو بڑے حافظ حدیث

کوئی (۳۰۰) شیوخ حدیث سے روایت کی ہے۔ بڑے مابذو زائد تھے۔

ان کے بڑے مناقب ہیں سلسلہ میں وفات پائی۔

صفوان :- اس نام کے کئی صحابی اور تابعی گذرے ہیں۔ نہ معلوم محقق کی مراد

کن صفوان سے ہے۔ ممکن ہے صفوان بن امیہ سے موجود فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور سولۃ القلوب میں سے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے وہ اہل ان کی اولاد بہت سی حدیثوں کی روایت کرتے ہیں۔ اشراق
قریش میں سے تھے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے زمانہ میں وفات پائی
بعض کہتے ہیں کہ ۲۲ھ یا ۲۳ھ میں فوت ہوئے۔ صفحہ ۱۶۶

حضرت عائشہ صدیقہ :- زوجہ مکرم رسول اللہ - ام المؤمنین یقہائے صحابہ آپ کے
پاس سنت نبوی اور علم دین حاصل کرنے کیلئے رجوع ہوتے تھے۔ ۱۰ اور
استفادہ فرماتے تھے۔ ۵۸ھ اور بقول بعض ۵۸ھ میں وفات پائی۔

صفحہ ۱۷۶-۱۷۲-۱۵۶-۱۲۲-۲۸-۹۵-۵۲-۳۰-۱۷۶

باس بن عبدالمطلب :- آنحضرتؐ کے چچا۔ آپ سے تین برس عمر میں بڑے تھے
غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں ہجرت فرمائی تھی۔ ۳۲ھ میں بزمانہ علالت
حضرت عثمانؓ وفات پائی۔ جب کہ آپ کی عمر ۸۸ سال تھی۔ ۱۰ اور
بتبع میں دفن ہوئے۔ صفحہ الصفوۃ صفحہ ۲۰۳۔ صفحہ ۶۳

عبد الملک بن صالح :- صفحہ ۱۶۰

مشہور پانچویں اموی خلیفہ ہیں۔ علمائے حدیث نے ان کو
عبد الملک بن مروان :- ثقہ کہا ہے۔ خلافت سے پہلے مدینہ کے عامل رہے ہیں
اور فقہار اہل قراء مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت سے صحابہ سے حدیث
کی روایت کرتے ہیں۔ (۶۰) سال کی عمر میں ۸۶ھ میں فوت ہوئے
اور دمشق میں دفن ہوئے۔ صفحہ (۱۳۶)

عبداللہ بن خنیف :- صفحہ ۷۹-۹۱-۱۱۲-

عبداللہ بن عمرو بن العاص :- انہوں نے اور ان سے والد نے قبل فوج مکہ
ہجرت کی تھی۔ بڑے عبادت گزار اور عالم رہا ہوا تھا۔ اور آنحضرتؐ کی
احادیث کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ آنحضرتؐ ان کو ان کے والد پر ترجیح

دینے لگے۔ ۶۵ء میں بمقام مصروفات پائی۔ اور اپنے کمرہ میں
دفن ہوئے۔ صفحہ ۱۳۵۔

عثمان بن عفان ۶۷ء۔ امیر المومنین خلیفہ سوم آنحضرت کے داماد۔ آنحضرت کی دو
صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی گئیں۔ اس سلسلہ ذوالنہد
کہلائے۔ امت کو آپ نے ایک مصحف کی تلاوت پر جمع کیا۔ آپ کے
زمانہ میں خراسان اور مغربی ممالک فتح ہوئے۔ آپ ساتتین و
اولین اور عشرہ مبشرہ سے تھے۔ راہ خدا میں آپ نے بیشمار دولت
خرید کی جس کی وجہ سے عثمان فنی لقب ہوا۔ آپ ۳۵ء میں ۶۶
سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ کی خلافت بارہ سال رہی۔ صفحہ ۷
۱۲ - ۱۵۹

عدی بن حاتم ۹۰ء۔ حاتم مشہور حبیب کنی حاتم کہلئے ہیں۔ ۳۷ء میں ایمان لائے
حضرت علیؑ کے ساتھ تمام حکمرانوں میں شریک ہوئے۔ ۱۸ کی عمر پائی
۶۰ء میں فوت ہوئے۔

علی بن ابی طالب ۶۱ء۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم آنحضرت کے چچیرے بھائی اور
داماد سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے شوہر حضرت حسنؑ اور امام حسینؑ کے والد
بزرگوار۔ کم عمروں میں اس سے پہلے ایمان لانے والے شجاعت اور
بہادری میں بے مثل اور مقدمات کے فیصل کرنے میں بے نظیر آپ کے
مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کی شہادت سلسلہ میں
ہوئی۔ جب کہ آپ کی عمر ۶۶ سال کی تھی۔ صفحہ ۷ - ۲۰ - ۵۱ - ۵۶

۷۵ - ۱۲۲ - ۱۲۵ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۷ - ۱۵۹

علی بن بندار ۶۸ء۔ بن الحسین۔ کنیت ابو الحسن ہے۔ نیشاپور میں ابو عثمانؑ اور ابو الحنفیہؑ

اور سمرقند میں محمد بن فضل۔ اور بلخ میں محمد حامد اور جوزجان میں ابو علی الجرجانی
 میں یوسف بن یحییٰ اور بغداد میں جنید۔ رویم اور سمون۔ ابن عطار اور
 حیرہ کی اور شام میں ابو عبد الجبلانی اور مصر میں دقاق اور رودباری کی صحبت اٹھائی
 حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ ۳۸۹ھ میں وفات پائی (المنتظم جلد ۷، صفحہ ۵۰)
 صفحہ ۷۹ - ۹۷۔

علی بن دینار :- غالباً علی بن بندار کی تصحیف ہے۔
 علی بن سحر :- بن المغیرہ ابو الحسن البراز۔ شجاع بن الولید اور ابو نعیم سے
 حدیث روایت کی ہے۔ ۲۷۷ھ میں فوت ہوئے۔ صفحہ ۱۳۳

عمران بن الحصین :- صحابی میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اسلام لائے۔ ان سے
 بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمرؓ نے اہل بصرہ
 کو تعلیم دینے کیلئے بھیجا تھا۔ دو بصرہ کے قاضی بھی رہے ہیں۔ ۱۷۷ھ میں وفات پائی۔
 عمر بن الخطاب :- امیر المومنین خلیفہ دوم ہیں۔ آپ کا لقب فاروق ہے۔ آپ کے
 فضائل و مناقب بہت مشہور ہیں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں شام اور مصر اور بہت سے
 ممالک فتح ہوئے۔ آپ کی شان میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی آئے
 تو عمر ہوتے آپ کی رائے کے مطابق وحی اترتی تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ نے
 ۶۳ سال کی عمر میں ۳۳ھ میں شہادت پائی۔ صفحہ ۷ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۸۹
 ۹۴ - ۱۰۸ - ۱۲۱ - ۱۲۶ - ۱۳۴۔

عمر و بن العاص :- مشہور صحابی ہیں۔ آپ ہی کے ہاتھ پر مصر فتح ہوا۔ بعد میں مصر کے
 والی بنائے گئے۔ صفحہ ۱۳۵ - ۱۴۷۔

مالک بن دینار :- ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے۔ بنی سالمہ بن لوی کی ایک عورت کے آزاد
 کردہ غلام ہیں۔ ابن جوزی صفحہ المصفوۃ میں ان کے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں

جن سے انکی جلالت قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے انس بن مالک اور کبار تابعین سے روایت کی ہے۔ ۱۳۱ھ کے طاعون سے کچھ قبل ان کی وفات واقع ہوئی۔

(منہج الصفوة جلد ۳ صفحہ ۱۲۷) صفحہ ۲۹

مجاہد :- بن حبیر - کنیت ابو الجحاج - عبداللہ بن السائب بن سری السائب مخزومی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ابن عباسؓ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی بہت سے صحابہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ عطاء۔ طاووس اور عکرمہ مشہور تابعین سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں۔ وفات مکہ میں ۱۰۷ھ میں بحالت سجدہ ہوئی۔ صفحہ ۱۰۷

منجون بن عامری :- صفحہ ۱۳۸ - مشہور عالم لیلیٰ کا شیدائی ہے جس کو قیس عامری بھی کہتے ہیں۔

محمد بن مسلمہ :- صفحہ ۴۹ - محمد بن مسلمہ بن عبداللہ بن ابی فاطمہ المرادی۔ الحلی۔ اس نام اور ولایت کے کئی بزرگوار ہیں۔ نہ معلوم تصنیف کی مراد ان میں سے کس سے ہیں۔ بہر کیف یہ حدیث کے بڑے عالم تھے۔ ان سے کئی آئمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ بڑے فقیہ تھے۔

مسلمہ میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب جلد ۹ صفحہ ۹۲

محمد بن واسع :- صفحہ ۲۹ - ان کو ابو عبداللہ البعری بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے صحابہ سے روایت کی ہے۔ بہت عابد و زاہد تھے۔ خراسان بھی گئے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب بیشمار ہیں۔ ۱۲۳ھ میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب جلد ۵ صفحہ ۵۵

فاطمہ بنت الرسول رضی اللہ عنہا :- آنحضرتؐ کی صاحبزادی ہیں۔ سیدۃ النساء کہلاتی ہیں۔ آنحضرتؐ کی نبوت سے ۵ سال پہلے پیدا ہوئیں اور آپؐ کی وفات کے چھ ماہ بعد وفات پائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما آپؐ ہی کے بطن سے ہیں۔ صفحہ ۱۲۲

قبرہ۔ حضرت علی کے آزار کردہ غلام کا نام ہے۔ صفحہ ۱۵۹۔

کعب بن زحیرہ۔ اس کا قصہ خود کتاب میں درج ہے۔ مشہور ثعلبی۔ اور آپ کا قصیدہ آنحضرت کی شان میں بہت مشہور ہے۔

کعب بن مالکؓ۔ یہ اُن تین صحابیوں میں سے ایک ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔

اور ان کی نسبت پر آیت ”وَالَّذِينَ خَلَفُوا“ نازل ہوئی تھی۔ ان کے اور حضرت زبیر کے درمیان آنحضرتؐ نے مواخاۃ (بھائی چارہ) کر لیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ جو بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ شاعر بھی اور کتب کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے زمانہ شہادت میں فوت ہوئے۔

صفحہ ۹۱ - ۱۲۲ -

معاذ بن جبلؓ۔ بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ کے وقت ان کی عمر ۸ سال کی تھی۔ صحابہ میں بڑے عالم اور فقیہ مانے جاتے ہیں۔ آنحضرتؐ ان کو بہت چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری امت حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ ہے۔

بہت خوبصورت اور بلند قامت تھے۔ بات کریں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ منہ سے نبول جھڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر کسی کو نفعہ کی گنجی ہو تو معاذ کے پاس

جائے۔ آنحضرتؐ نے ان کو یمن کا عامل مقرر کر کے بھیجا تھا۔ اردن میں طاعون سے ۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ جبکہ ان کی عمر مرث ۲۵ سال کی تھی (مراۃ المحصل جلد ۱ صفحہ ۲۱)۔

معاویہ بن ابی سفیانؓ۔ صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ شام کے گورنر رہے۔

بعد میں خلیفہ ہو گئے۔ ۸۷ سال کی عمر میں ۴۰ھ میں وفات پائی۔ صفحہ ۱۶۷

مشاد دینوریؓ۔ سلسلہ حشمتیہ میں ان کا نام حضرت خواجہ حسن بصریؒ سے ساتویں درجہ پر ہے۔ بحلی بن ابی ہلال اور دوسرے مشائخین وقت کی صحبت اٹھائی ہے۔

۲۹۹ھ میں وفات پائی۔ صفحہ ۱۱۳ - ۱۲۶ - ۱۳۰

متممون بن مہراں :- اہل رقبہ میں سے تھے۔ ابو ایوب کنیت تھی۔ ان کی ماں قبیلہ انہود آزاد کردہ کنیز تھیں۔ اور باپ قبیلہ بنی نصر کے مکانب (غلام جس کو ایک مقرر رقم دیے پر آزاد کیا جاتا ہے) تھے۔ ابو لیلیج کہتے ہیں۔ میں نے میمون سے زیادہ افضل کسی کو نہیں دیکھا۔

صفۃ الصفوہ میں ان کے بہت سے اقوال دیئے ہیں۔ حصون بن عمر اور ابن عباس اور دیگر صحابہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۷۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔
نصیر آبادی :- صفحہ ۱۱۰ - ابو القاسم النصیر آبادی - خراسان کے شیوخ صوفیہ میں ہیں۔ بشلی اور ابوسعلی الروہ باری کی صحبت اٹھائی ہے۔ فقہ - حدیث تاریخ اور علم سلوک - صوفیہ میں بیطلوی رکھتے تھے۔ حج بھی کیا تھا۔ مکہ معظمہ میں دو سال رہے۔

اور وہیں ۷۶۷ھ میں انتقال فرمایا۔ (مرآۃ العاجان جلد ۲ صفحہ ۱۸۷)

ابو حشیم بن التیمیان :- ان کا نام مالک ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانہ میں پہاڑوں کی پرستش پسند کرتے تھے۔ انصار میں جن لوگوں نے آنحضرت سے مکہ میں ملاقات کی ان میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اہل کتر آدمیوں میں سے ایک تھے۔ جو بیعت عقبہ میں شریک رہے۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے۔ آنحضرت کے ساتھ تمام مکہ میں شریک رہے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ صفحہ ۱۵۳ - ۱۵۸ -

یحییٰ بن خالد :- جعفر برکی کے والد جو ہارون رشید کے زمانہ میں قید میں ڈال دیئے گئے تھے۔

اور قید ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ (۱۷۰)

یحییٰ بن معاذ :- الہکمر زکریا الرازی ابو اعطی کے نام سے مشہور ہیں۔ بلاد خراسانی میں چند دنوں رہے۔ اسکے بعد نبیسا پور چلے گئے۔ شیراز بھی گئے تھے۔ انکے مواعظ کی وجہ سے وہاں کے بہت فریقہ ہو گئے تھے۔ زبان میں اسقدر تاثیر تھی کہ جب چاہتے سامعین کو رلا دیتے اور جب چاہتے مناد دیتے تھے۔

۲۵۸ھ میں وفات پائی۔ ۱۰۲

یوسف بن حسین :- ابو یعقوب الرازی دو انسون مصری کی صحبت اٹھائی ہے اور آخر عمر میں بصرہ کی روایت کی ہے۔ اولیٰ سے الہکمر الجند نے روایت کی ۲۶۳ھ میں انتقال فرمایا۔ صفحہ ۱۸۲ -

صحت نامہ اغلاط

آداب المریدین *

نشانہ	صفحہ	سطر	غلط	صحت شدہ
۱	۱۳	۱۱	انتہام	انتہام
۲	۱۸	۱۷	عالم ربانی	عالم ربانی کے لئے جائز
۳	۱۹	۱۶	داخل نہیں ڈالتی	داخل نہیں ہوتی
۴	۲۱	۱۱	تالی پیٹنا	تالی بجانا
۵	۲۲	۲۰	آتکم	مَا اَتَاکُمْ
۶	۲۲	۳	تقرید	تقرید -
۷	۲۵	۵	پوچھنے والا کا	پوچھنے والے کا
۸	۲۵	۱۷	محفوظ ہوتا ہے	محفوظ ہونا
۹	۲۸	۲۳	محرم	محرم
۱۰	۲۱	۱۷	ناک چمکنی	ناک صاف کی
۱۱	۳۲	۷	اور وہ	اور وہ
۱۲	۳۲	۲	اس طرح کے	اس طرح کہ
۱۳	۳۲	۱۰	تحدید	تحدید
۱۴	۳۵	۱۹	ظاہر کر	ظاہر کرنے
۱۵	۳۷	۷	اعلٰیٰ	المسکۃ
۱۶	۳۹	۱۱	پہچاتے	پہنچاتے
۱۷	۳۹	۱۲	نقص توگوں	نقص توگوں
۱۸	۴۰	۵	ایسے علم بیانا	ایسے علم سے بیانا

نشان لیلہ	صفحہ	سطر	غلط	صحیح شدہ
۱۹	۴۰	۱۴	کہانی	کہانی
۲۰	۴۲	۱۸	اشطعیات	شطحیات
۲۱	۴۲	۲۱	(اسجائی	(سجائی
۲۲	۴۵	۱۵	یا (کسی کا عضو کو)	یا (کسی کے عضو کو)
۲۳	۴۶	۱۳	رضی اللہ عنہ	رضی اللہ عنہ
۲۴	۴۶	۱۸	فاغفر الذین	فاغفر للذین
۲۵	۴۷	۴	فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ	فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
۲۶	۴۷	۱۵	لا ینفع نفساً	لا ینفع نفساً
۲۷	۴۷	۱۶	لم آکن	لم تکلن
۲۸	۴۷	۲۳	فنا	بنالہا سینین
۲۹	۴۹	۲۲	وقت تک منتقل	وقت تک منتقل
۳۰	۵۰	۱۳	جو لوگ تم سے	جو لوگ تم میں سے
۳۱	۵۳	۳	جگہ ہویا	جگہ دھویا
۳۲	۵۹	۵	جنس نحر	جنس انحر
۳۳	۶۲	۱۱	ساتھوں	ساتھیوں
۳۴	۶۲	۱۱	مو	ہو
۳۵	۶۳	۲۳	خدمت ہے نہ صحبت	خدمت ہے نہ صحبت
۳۶	۶۴	۱۰	لہر لا یجدو	لہر لا یجدو
۳۷	۶۵	۱۰	فبما	فبما
۳۸	۶۶	۱۶	فصل	فصل
۳۹	۶۷	۱	قالو سلاما	قالو سلاماً
۴۰	۶۷	۱۹	تسریج	تسریج
۴۱	۶۸	۲۱	لا طاعتہ	لا طاعتہ
۴۲	۶۸	۲۱	مخلوق فی معصہ	مخلوق فی معصیۃ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح شدہ
۴۳	۶۹	۱	وَاطِيعُوا اللَّهَ
۴۴	۶۹	۷	پہچانا
۴۵	۷۰	۸	حدود سے نکل کر بغداد
۴۶	۷۱	۱۱	اور محمد بن
۴۷	۷۳	۹	پردہ پوش
۴۸	۷۳	۱۱	گرائے جائے گی
۴۹	۷۵	۳	اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
۵۰	۷۶	۱۵	روئے زمین
۵۱	۸۱	۲۲	روح شدہ
۵۲	۸۶	۹	تجبارہ
۵۳	۸۷	۱۸	نزداد
۵۴	۸۹	۳	ان کے قراء
۵۵	۹۴	۲	وَتَبَايَعُوا
۵۶	۹۶	۲۰	یہاں تک اللہ
۵۷	۱۰۰	۱۵	جانب کر
۵۸	۱۰۱	۳	اَلْاَكْثَرُ مِنْ اَقْوَانَا
۵۹	۱۰۱	۳	ارزقنا
۶۰	۱۰۲	۵	سقیان
۶۱	۱۰۲	۲۲	سہل بن عبد اللہ سہری
۶۲	۱۱۳	۸	قَالُوا الْفِتْنَةُ
۶۳	۱۱۶	۱۳	بعض صوفیہ
۶۴	۱۱۶	۱۷	ایک سلوک
۶۵	۱۲۲	۲۰	فَاسْأَلُوهُ
۶۶	۱۲۷	۵	اپنے بھائیوں
۶۷	۱۳۱	۱۱	ابو عبیدہ بن الجراح
۶۸	۱۳۳	۱۵	چنانچہ وہ ایک دن وہ

نشان سلسلہ	صفحہ	سطر	غلط	صحیح شدہ
۶۹	۱۳۸	۲۲	افج	افج
۷۰	"	"	الی مکانیا	لی مکانیا
۷۱	۱۳۹	۱۷	فلیس	فلیس لی
۷۲	۱۵۳	۲	ہشیم بن تیمہاں	ہشیم بن تیمہان
۷۳	۱۵۳	۱۳	حب لیاقت	حب ریاست
۷۴	۱۵۴	۵	لیاقت	ریاست
۷۵	۱۵۴	۱۲	ذلیل	ذلیل
۷۶	۱۵۵	۱۰	لعنة الله	لعنة الله
۷۷	۱۵۸	۸	ہشیم بن الینہان	ہشیم بن تیمہان
۷۸	۱۵۹	۱۲	اس بہتر	اس سے بہتر
۷۹	۱۶۱	۱۹	منجملہ اس کے جھوٹے باتوں	منجملہ اس کی جھوٹی باتوں
۸۰	۱۶۲	۷	علی التقویٰ	علی التقویٰ
۸۱	۱۶۲	۲۱	۹۹ گائیں	۹۹ - ذنبیاں
۸۲	۱۶۲	۱۴	حکم سے ہے اس لئے	حکم سے ہے اور اس لئے
۸۳	۱۶۳	۱	ایک ہی گائے ہے	ایک ہی ذنبی ہے
۸۴	۱۶۵	۳	سامی	شافعی
۸۵	۱۶۶	۹	پوچھا کہ استراں	پوچھا کہ استیذان
۸۶	۱۶۸	۱۶	بنعمتک	بنعمۃ ربک
۸۷	۱۶۹	۲۲	حان کے شعر	حسان کے شعر سے بھی
۸۸	۱۷۰	۸	بالسوء	بالسوء من القول

